人子須知

十三

人子須知卷之四十四

此以下凡四卷專論方位理氣之說蓋用卦爻也冊法非卦無以明火候之周天葬法非卦無以測生氣之淑慝二者取用乎卦其致一也夫自河出圖洛出書聖人則之而畫卦通神明之德類萬物之情廣大悉備妙用無窮堪輿家推原理氣烏可廢此但其條緒多端名目不一既有陰陽之辨又有天星之配既統卦氣之屬又有五行之別至於分野禽奇貴人祿馬子父財官等說雖門例甚繁要之皆一用卦而已矣奈何作偽亂真裝卦輪星出於羲畫文演之外

而失古聖辯方正位躰國經野之旨茲特輯陰陽旨原一卷著太極河圖洛書證以丘吳二公之心印以見五行八卦天星地脉之源委復輯陰陽妙用五卷質之廖賴諸君之遺文以詳龍穴砂水方位吉凶之宜忌俾知陰陽本原而不淪一隅不惑他岐云

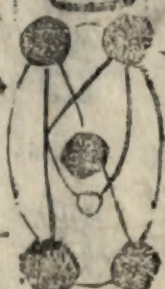
陰陽旨原

太極圖

太極圖說

◯此無極而太極也所以動而陽靜而陰之本體也推有以雜乎陰陽卽陰陽而指其本體不雜乎陰陽而爲言耳◎此◯之動而陽靜而陰也中◯者其本體也☾者陽之動也◯之用所以行也☽者陰之靜也◯之體所以立也☽者☾之根也☾者☽之根也

此陽變陰合而生水火木金土也ㄟ者陽之變也ㄱ者陰之合也㊌陰盛故居右㊋陽盛故居左㊍陽穉故次火㊎陰穉故次水㊏冲氣故居中而水火之ㄨ交系乎土陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復

水如環無端五氣分四時行也○ 五行一陰陽
五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗本末無彼此也
太極本無極上天之載無聲臭也五行之生各一其性
氣殊質異各一其○無假借也 ○ 此無極二五所以
妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言各一其性男
女一太極也○萬物化生以形化者言各一其性而萬
物一太極也

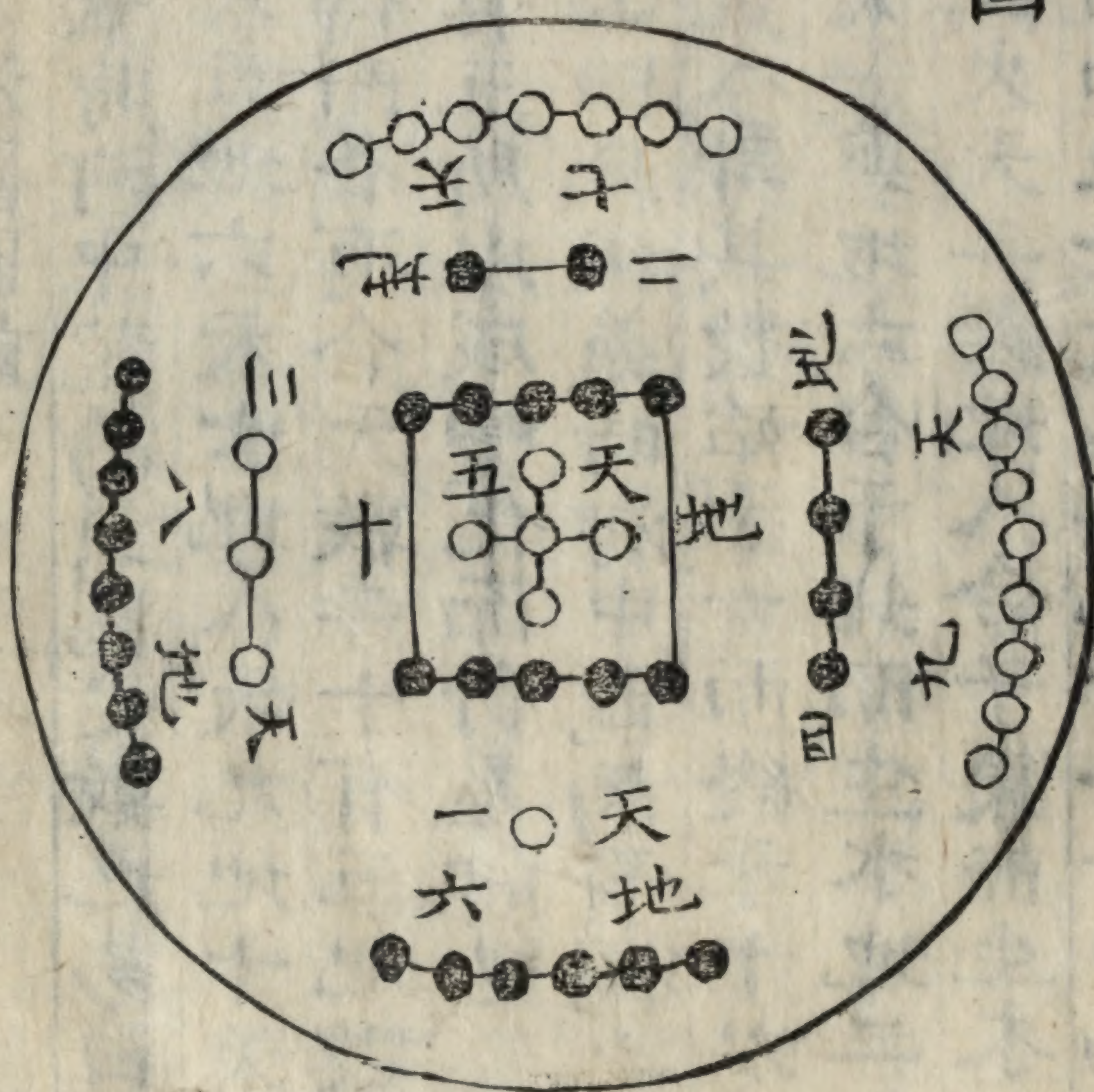
唐國師亞父丘公 延翰 云易曰易有太極是生兩儀
兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶夫太極未分
之先天地人物未有也冲漠朕兆惟一氣爾一氣既

分輕清爲天重濁爲地輕清之精上而列日月星宿濁氣之精下而山河草木一陰一陽兩儀奠位天地生成人稟理氣混然中處陽變陰合五氣以生五氣流行八卦象位八卦既定四方始正而變化無窮焉地法本乎理氣之妙以推山川之生成原始返終以知死生之說以定吉凶之機其理微矣

宋國師吳公景鸞仲祥曰太極者理氣之原也太極陰陽初無圖象名字特借此以明此理氣爾太極决分天地奠位天体圓圓者徑一而圍三故數奇因名曰陽地体方方者徑一而圍四故數偶因命曰陰陽

變陰合而有太陽太陰少陽少陰之象而金生水水生火也水數六居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮於是震東離南兌西坎北巽東南艮東北坤西南乾西北八卦始有定位而變化無窮爲地法因之故大撓氏爲羅經相其陰陽爲返本還原之道立棺槨葬埋之說使氣感應鬼福及人明生成之意無間斷也

河圖

天一生水
地六成之
地二生火
天七成之
天三生木
地八成之
地四生金
天九成之
天五生土
地十成之

河圖圖說

此伏羲時河中龍馬負圖之數也易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也

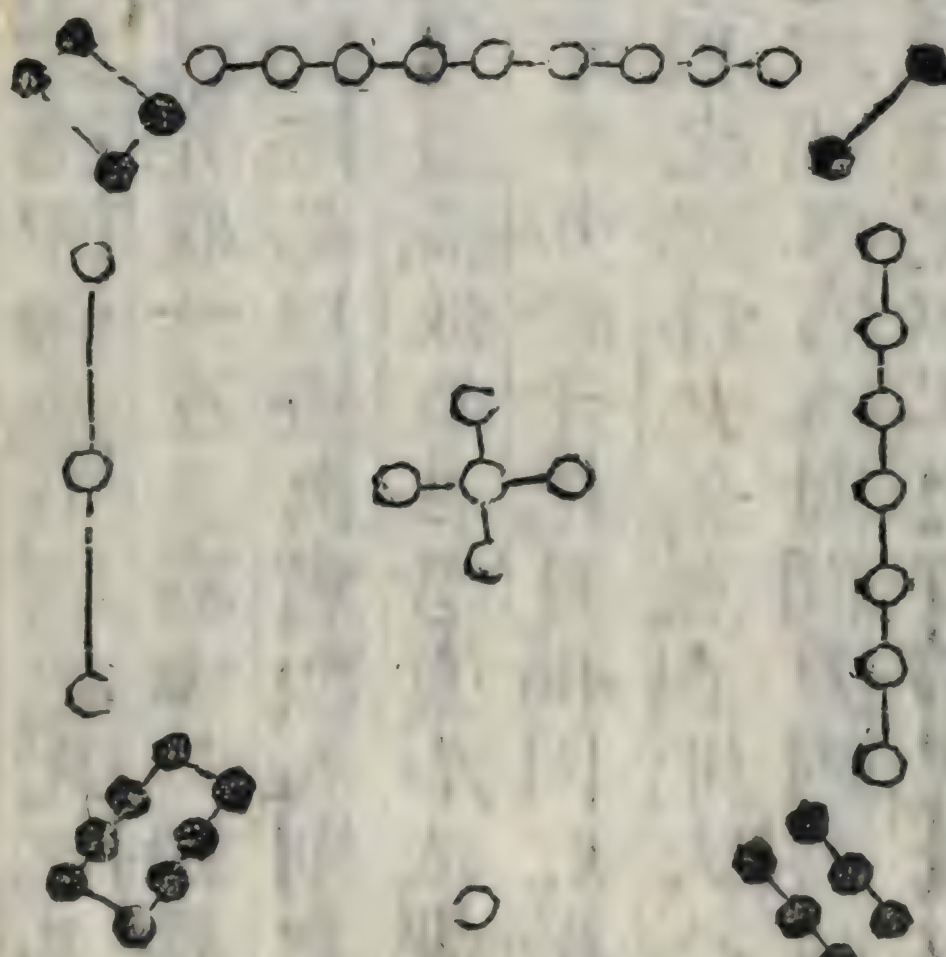
丘公曰此伏羲時河中龍馬負圖之數也伏羲因之以畫八卦其數始于一而終于十以五生數統五成數天一與地六合于北而生水地二與天七合于南而生火天三與地八合于東而生木地四與天九合于西而生金天五與地十合于中而生土分配陰陽

佈排五氣躰此道耳

吳公曰按河圖者卦象之始也數生乎全故首一而終十以生成自然之妙明陰陽五氣之流行運四時循環之機成寒暑發藏之跡其數一六共宗三八同道二七爲朋四九作友五十共宅奇耦之配合而後五行之位定矣一三五七九所謂天數二十有五也二四六八十所謂地數三十也以其生成之次言之則始下次上次左次右以復於中又始乎下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一週而又始於東也其生之內者則陽居上左而陰居下

右其成之在外者則陰居下左而陽居上右也一者陽也陽生于子而成于巳二者陰也陰生于午而成于亥故東南主生西北主成四時之氣流行運用法乎此也地法羅經以十二支八干四維配于二十四路推之以五氣之生成用以消息陰陽測度造化其用亦大矣塟書所謂乘生氣者其斯之謂歟

各書

戴九履一
左三右七
二四為肩
六八為足
五居其腹
洛書數也

洛書圖說

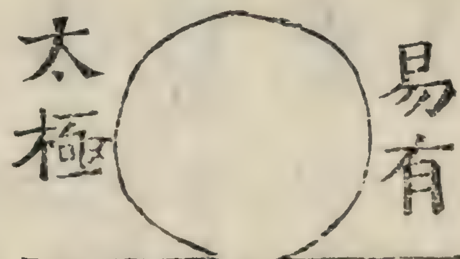
此夏禹時洛中神龜負書之文也易曰洛出書聖人則之其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

丘公云按易曰洛出書聖人則之書曰天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙在昔夏后氏遇神龜戴書出洛其數始于一而終于九夏禹因之平定水土分別九州箕子因之以作九疇蓋與先天八卦相爲表裏之法因之以明九宮八卦門戶內外故南朱雀北玄武東青龍西白虎四正之方始定是以聖人南面而立向明而治法乎此也

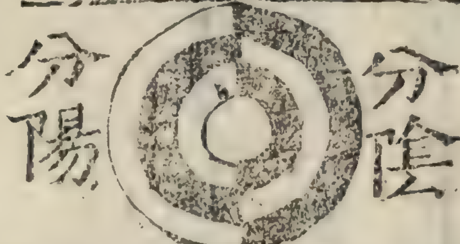
吳公云洛書者方位之始也其數主乎變故始一而終九所以定四正四隅之方以一九三七陽數居四正之宮而以二四六八陰數居四隅之位以其次而言之其陽數則首北次東次南次西次北其陰數則首西次南次東次北次西合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而至于南也其運行則水尅火火尅金金尅木左旋一週而土復水也此法立九宮之說以一六八配白二配黑三配碧四配綠五配黃七配赤九配紫者盖法乎此聖人因之南面而立向明而治自古帝王大郡其方位妙

用莫不合乎此者蓋取乎四勢之正氣數全也

太極變卦

是生兩儀

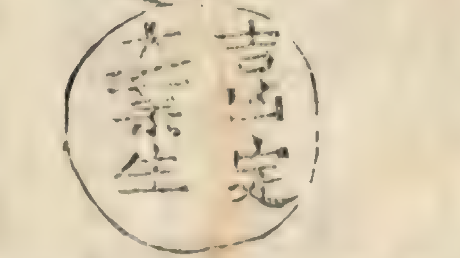

兩儀生四象

四象生八卦

河圖

易有太極

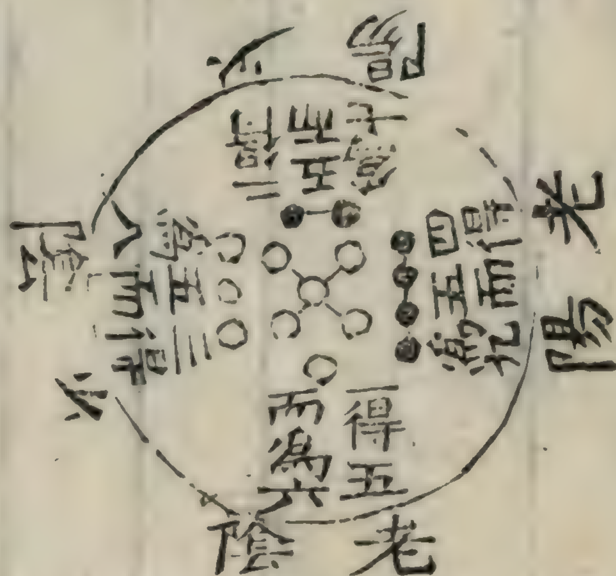

是生兩儀

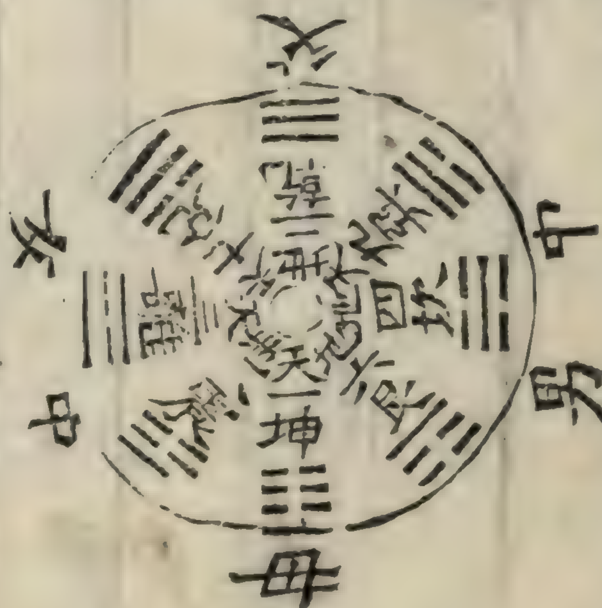

變卦

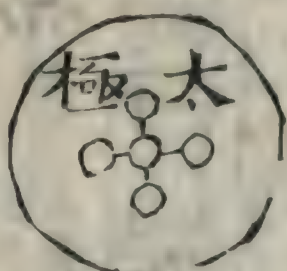
兩儀生四象

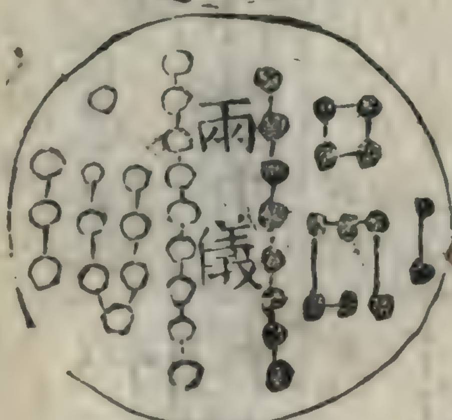

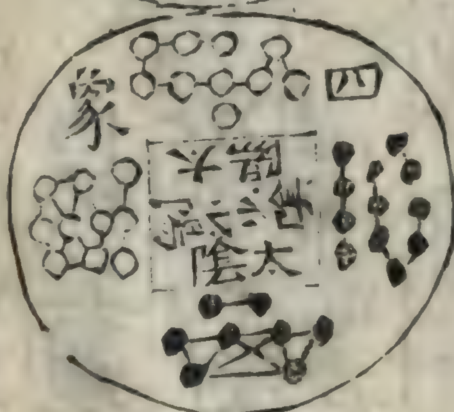
四象生八卦

洛書變卦

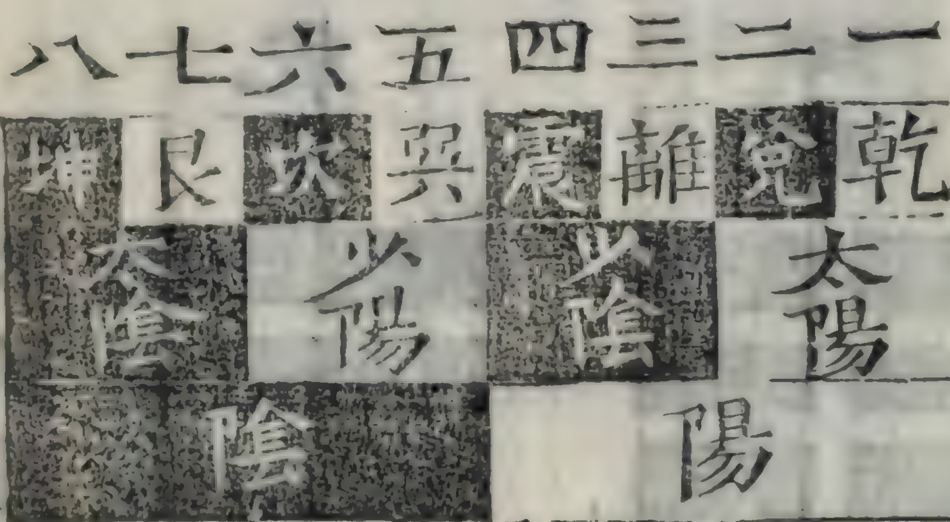

此太極河圖洛書皆可畫卦之理也蔡季通云天地之理一而已時有古今先後不同而其理不容有二故伏羲但據河圖作易不必預見洛書而逆與之合大禹但據洛書作範亦不必追考河圖而暗與之符所以然者此理之外無復他理故也邵子曰未畫卦前先有易旨哉言乎

卦序

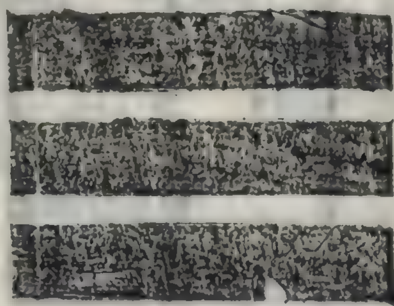
伏羲八卦次序

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時

文王八卦次序

乾父

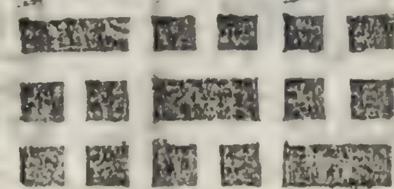

艮坎震

震長男

坎中男

艮少男

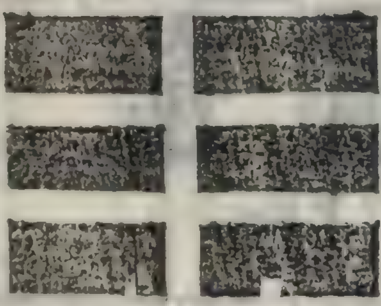

得乾初爻

得乾中爻

得乾上爻

坤母

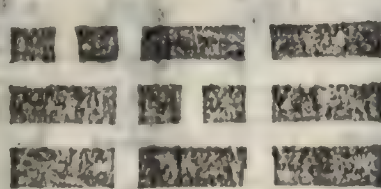

兌離巽

巽長女

離中女

兌少女

得坤初爻

得坤中爻

得坤上爻

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

後天序對之圖

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

邵子曰八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也又曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春

卦畫

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也

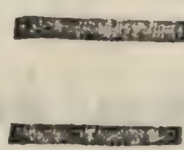
是生兩儀

陽儀

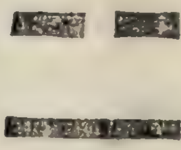
陰儀

太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也

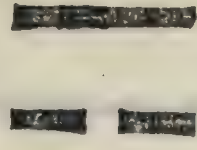
太陽一

少陰二

少陽三

太陰四

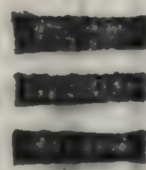

兩儀生四象

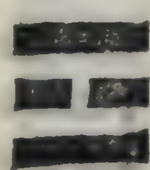
兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陽四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分二

之餘六者十分四之餘周子謂水火木金邵子謂二分爲四者皆此也

四象生八卦

乾一

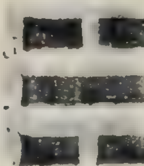
兌二

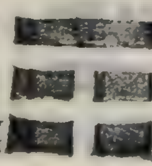
離三

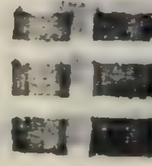
震四

四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才略備而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所

巽五

坎六

艮七

坤八

謂上易經卦皆八大傳所謂八卦
成列邵子所謂四分爲八者皆指
此而言也

八卦分奇偶

八卦之上各生一奇一偶而
爲四畫者十六
邵子所謂八分爲十六者是
也又爲兩儀之上各加八卦
又爲八卦之上各加兩儀

朱子曰凡此非某之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相付受以爲丹竈之術至於希夷康節乃反之於易而後其說始得復明於世然與今周易次第行列多不同者故聞者創見而不之信只據見行周易緣文生義穿鑿破碎有不勝其杜撰者此啓蒙之書所爲作也若能虛心遜志以求其通曉玩之之熟則天地變化之神陰陽消長之妙自將瞭然於心目之間而有以識其奧矣

以上自太極河圖洛書皆可畫卦邵子所謂畫前

有易是也原卦序卦畫皆明卦理非入用者耳

八卦位

伏羲八卦方位

邵康節曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

伏羲八卦圖說

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

丘公云易曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆此先天八卦之方位也乾坤縱而六子横其數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八其方則乾南坤北離東坎西震東南巽西南艮西北兌東南自震至乾爲順自巽至

坤爲逆蓋震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽之長者也艮陰之長者也震兌在天之陰艮巽在地之陽故震兌上陰而下陽艮巽上陽而下陰乾坤正上下之位坎離列左右之門天地之所開闔日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜寒暑莫不由是而推此先天八卦所以爲理氣之體也地法因之以推二十四位生殺之氣二十四氣運化之機明消息陰陽論其時日支干孤虛旺相以致于用其理微矣

吳公云此伏羲先天八卦蓋理氣之躰也天地定位乾對坤也山澤通氣艮對兌也雷風相薄震對巽也

水火不相射坎對離也乾以純陽位居南坤以純陰位居北自乾坤交而男女生離得坤之正性故中虛有日之象日生于東故正位乎東坎得乾之正性故中滿有月之象月生于西故正位乎西四正既定然後乾一變爲巽故巽居乾左二變成艮故艮居坎左三變成坤坤一變爲震故震居坤左二變成兌故兌居離左三變成乾此變化之序自然之理也其法自子中至午中爲陽午中至子中爲陰以六十四卦分布爲圓象以推二十四氣之運用自冬至一陽生而復遇流至夏至初而爲乾故自子中至午中爲天地

長養萬物之氣其數生生故雷雨居春夏盛茂生發
係焉自夏至一陰生而始流行至冬〻至初而爲坤故
自午中至子中爲天地歸藏之氣其數主殺故霜露
居秋冬〻結實收藏係焉地法躰之以推四序時日支
干五行孤虛旺相之方施之時事羅經分配花甲裝
排八卦之係皆得理氣耳

文王八卦方位

邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

文王八卦圖說

說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役於坤說言乎

兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

丘公云此文王八卦乃入用之位後天之位也伏羲先天八卦乾生于子坎終于寅坤生于午離終于申以明天之道也至文王重卦置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶震巽爲用以應地之方也蓋兌離巽得陽之多者也艮

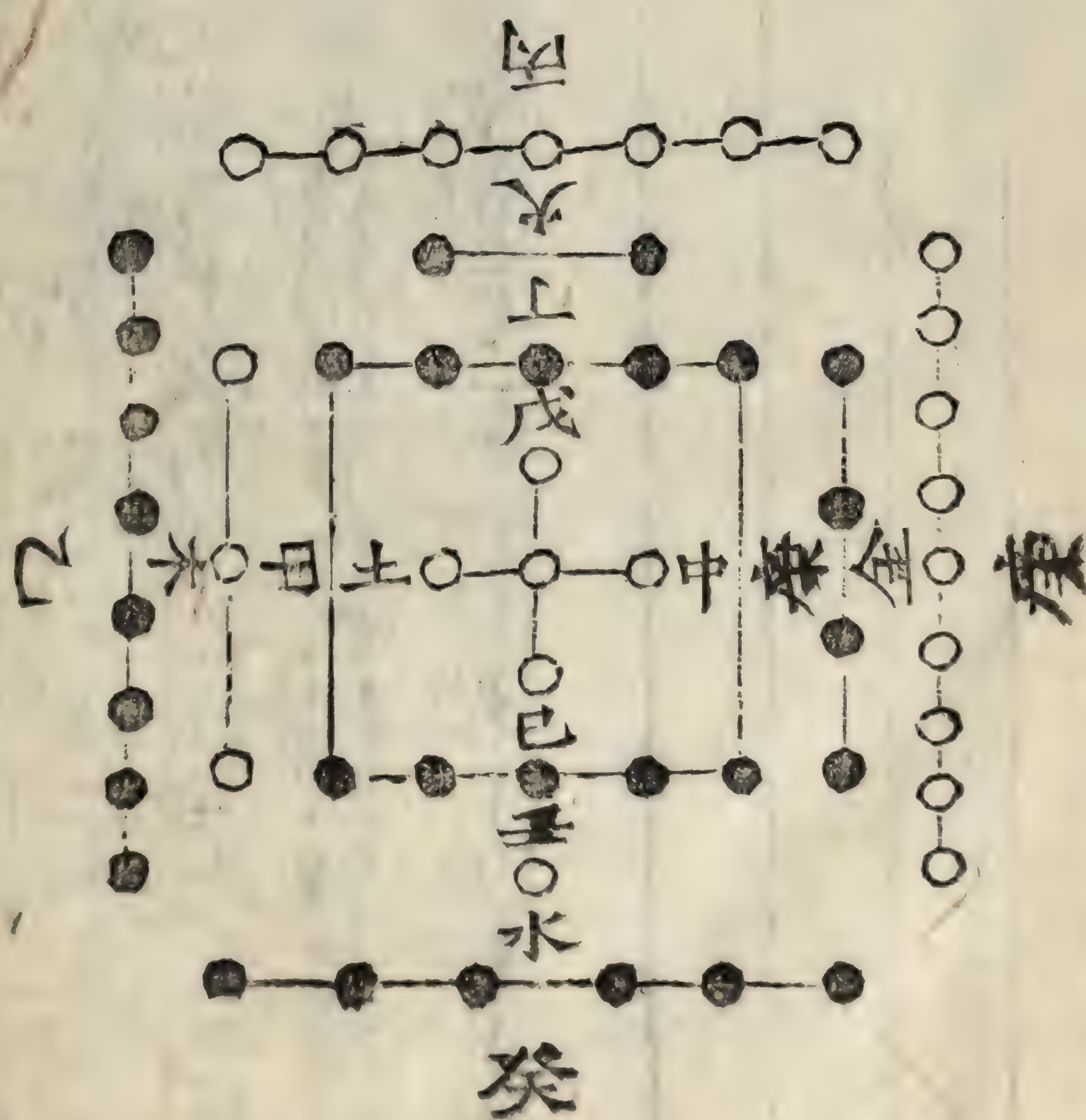
坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是不用也以方位言之震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之宮巽艮不交而陰陽不雜也故當巾之偏也乾坤純陰純陽也故爲不用之位也此後天方位所以始震而終艮也羅經方位由是而立其所以推測造化察地理山川以别吉凶蓋有至理存焉此聖人明軆致用之法也

巽公云此文王後天八卦方位蓋理氣之用也帝出乎震震東方也震爲雷雷奮發而物生春爲陽之始故震居之說言乎兌兌正西也兌爲澤有瀦聚之義

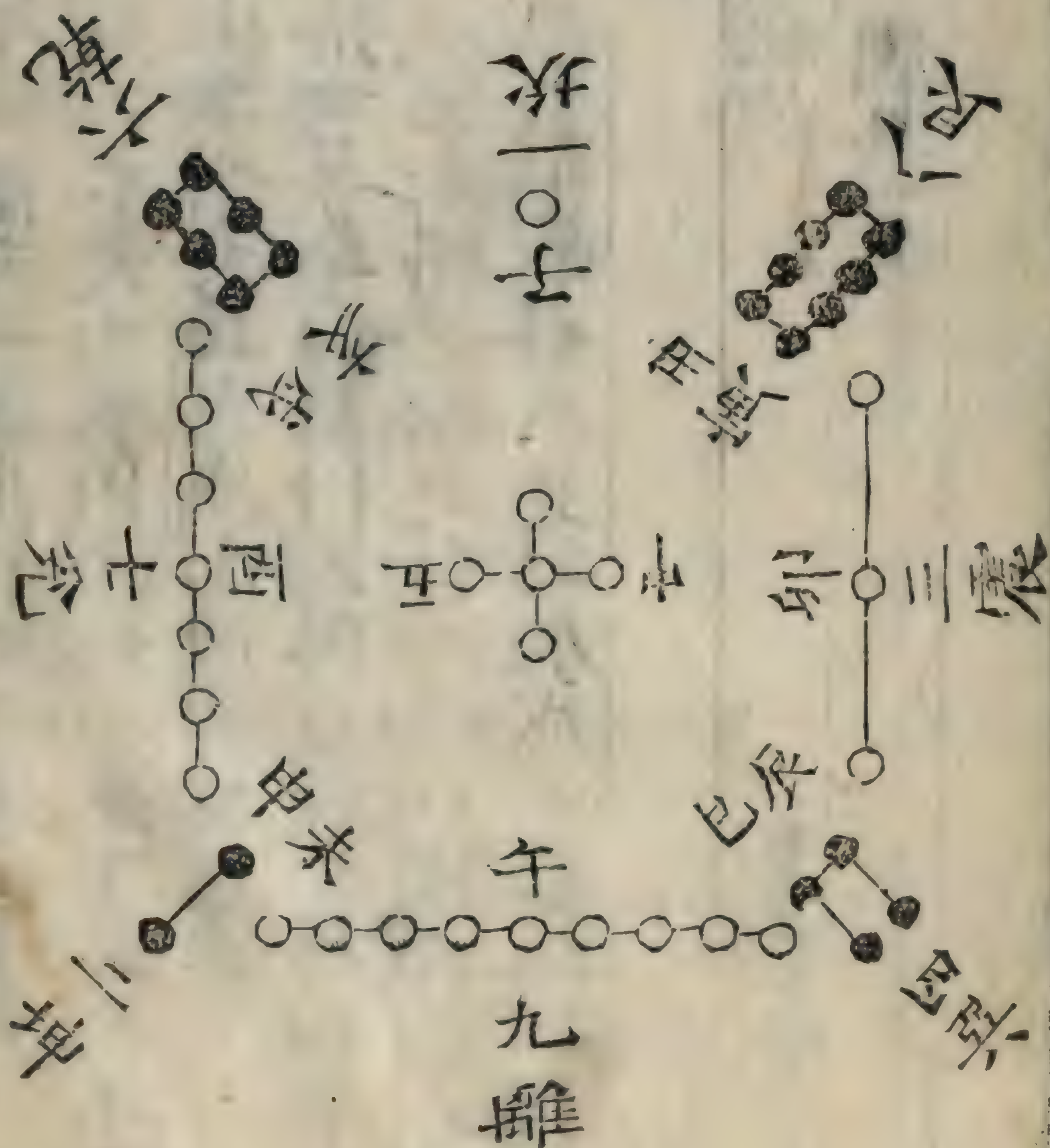
秋爲陰之始故兌居之震以一陽在下兌以一陰在
上故曰始交齊乎巽巽東南也巽爲風長育萬物故
居東南成乎艮艮居東北也艮爲山山結止物物作於
春初而止於冬未萬物之所以成始成終者也故艮
居之艮以一陽在上巽以一陰在下故云不交戰乎
乾乾西北也致役乎坤坤西南也伏羲起乾坤於上
下取相交化物之義及其成功男女用事有父退居
之義陽以順動故乾順退居西北坤以逆行故坤逆
退處西南言戰者天地至此肅殺之極言役者天地
至此肅殺之初乾以純陽老亢坤以純陰老極無生

成之意故曰當不用之位相見乎離離正南也夏至陽極陰生故離居勞乎坎坎正北也冬至陰極陽生故坎居之坎陽居中故爲交之極此先天之卦也乃聖文王重卦而後用以有行也地法躰之以推造化所以生殺之故辨方正位趍吉避凶良有以也

天干原于河圖

地支原于洛書

按天干出于河圖天一生壬水地六生癸水天三生
甲木地八生乙木天七生丙火地二生丁火天九生
庚金地四生辛金天五生戊土地十生己土
地支出于洛書子午卯酉得天陽之數而居四正寅
申巳亥辰戌丑未得地陰之數而居四隅陽數奇故
各主其一陰數偶故各主其二辰戌丑未土無定位
寄居四隅

原配納

圖具下

支干配爲六十甲子

陽干配陽支

甲　丙　戊　庚　壬

甲子辰　寅午戌　申子辰　寅午戌　申子辰　寅午戌　申子辰　寅午戌　申子辰　寅午戌

陰干配陰支

乙　丁　己　辛　癸

巳酉丑　亥卯未　巳酉丑　亥卯未　巳酉丑　亥卯未　巳酉丑　亥卯未　巳酉丑　亥卯未

陳希夷曰天干始于甲終于癸河圖生成之數也地支起于子而終于亥洛書奇偶之數也陽自復始六變而乾陽備陰自姤始六變而坤陰成合二六之數而十二辰也夫甲丙戊庚壬陽榦也子寅辰午申戌陽支也乙丁已辛癸陰榦也丑卯巳未酉亥陰支也法以陽干配陽支陰干配陰支猶木之有榦有枝以六甲配五子自甲子為首次第推排而盡於癸亥仍以干支本數計其成數摠其成數干支若干然後以五數除之其餘數以生天河圖象數冠之遇其有聲者納之以五行之音是為六甲納音聖人推以入用

以分金六十位定布于二十四以正五行爲各宫之主以六甲大五行爲緯察其分金之胎養衰死之氣定其孤虚旺相之卦内有戊巳爲龜甲空亡甲乙爲補接之空以是消息陰陽立茔秉氣定命審音今之大五行也

補義甲巳子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥是四數將其支干總成其數却以五數除之不滿五者以作納音如零一納音屬火零二屬土零三屬木零四屬金零五屬水惟水火土本無聲故其數異

八卦納甲取象太陰

此納甲取象太陰之義法先天八卦方位而推之乎也易曰天垂象定吉凶聖人象之日往則月來月往則日來日月相推而明生焉又曰天地盈虛與時消息夫天象之可見者莫如日月天運之可考者亦莫有如日月故日月麗天而運行寒暑陰陽循環不息而盈虛消息之理于是而見造化變通之機由是而推日爲陽之象陽中含陰離二陽在外而一陰居中故離爲日之正躰月爲陰之象陰中含陽坎二陰在外而一陽居中故坎爲月之正躰盖日無遲速而月有盈虛卦有變化而時有配納月本無光麗日而明

以不明之躰言之則純陰而象坤晦朔之時也越三日而哉生明始資日之明而有光因謂之朏陽之初生也昏見于庚震☳●之象也故震納庚越五日而資日之半明因謂之上弦陽之將半也昏見于丁兌☱◐之象也故兌納丁越十五日與日對資日之全明而大圓因謂之望言三陽具備也昏見于甲乾☰○之象也故乾納甲又三日而哉生魄與日之望偏而陰始生因謂之魄言陰復生也晨見于辛巽☴◓之象也故巽納辛又五日而半晦半資日之明因謂之下弦言陰生至半也晨見于丙艮☶●之象也故

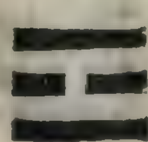
艮納丙又六日而與日交會口之明全不相資復晦而不明因謂之晦盡沒于乙坤☷●象也故坤納乙此一月之消息盈虛也地法因之以推八卦之變分納各干于八卦之位用以統十二支之方配以五行之位本乎此也

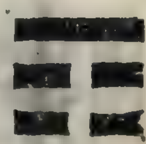
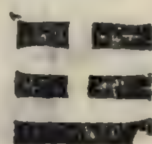
支干納卦圖

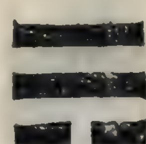
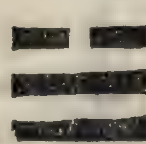
乾 納甲

坎 納癸申辰

坤 納乙

離 納壬寅戌

艮 納丙　震 納庚亥未

巽 納辛　兌 納丁巳丑

洪悟齋理曰支干納卦法者坎離得乾坤之中爻中者土之位故納戊己戊己者十干之中戊陽土也納于坎己陰土也納于離從其類也乾之六位三甲三壬坤之六位三乙三癸納之此四干系于乾坤之内外乾坤諸卦之父母奇偶變化萬物終始皆在焉故始甲乙終壬癸以包六卦所納之干括始終也地理

論二十四位無戊己者除居中央互天地之元根離外陽故乾外壬配之坎外陰故坤外癸配之其地支之寅戌巳丑亥未申辰各從其類納合焉坎正北爲水申子辰三合水局也故隷于坎離正南爲火寅午戌三合火局也故隷于離震正東爲木亥卯未三合木局也故隷于震兌正西爲金巳酉丑三合金局也故隷于兌離坎震兌四正也故納干而配支乾坤艮巽四隅也故納干而已此支各統于卦之義矣

原二十四定位

圖具左

後天八卦輔天干地支以定二十四位圖

此以後天八卦輔以支干而定其方位之次也按靑囊經曰聖人因八卦以推天時用地支以配天干制爲土圭別理地宜以立人極陳希夷釋之曰八卦爲象數之始天干所以附八卦而地支所以佐天干也故至人因卦以推時用支以配干而定其方位之次制爲土圭之器以消息天地孤虛之氣盖自上古伏羲命大撓氏始立八卦之方而先未有支干也至堯命羲和考中星始用十二辰位周公作指南車有其形而無其方至玄女授赤松始用卦氣支干分配而成二十四位以爲神器法以天數二十有五妙一以

爲躰而二十四氣備地數三十去六以爲用而二十
四氣全五行生成二氣對代北一南二東三西四中
五冲氣奠居中處明河圖五行生成之氣推洛書九
宮推移之跡制以水北火南木東金西土中生成化
育有定序矣夫天以一生水坎者水之位也故子居
正北癸得地六之陰水之柔也故癸次于子水不止
則流蕩而忘反必土以止之則能生物丑者土之柔
也故丑次于癸艮爲山土之剛也故艮次于丑而居
東北所以代震之施化也土合而化氣將以生木寅
爲稚木故寅次于艮甲得天三之陽木之剛也故甲

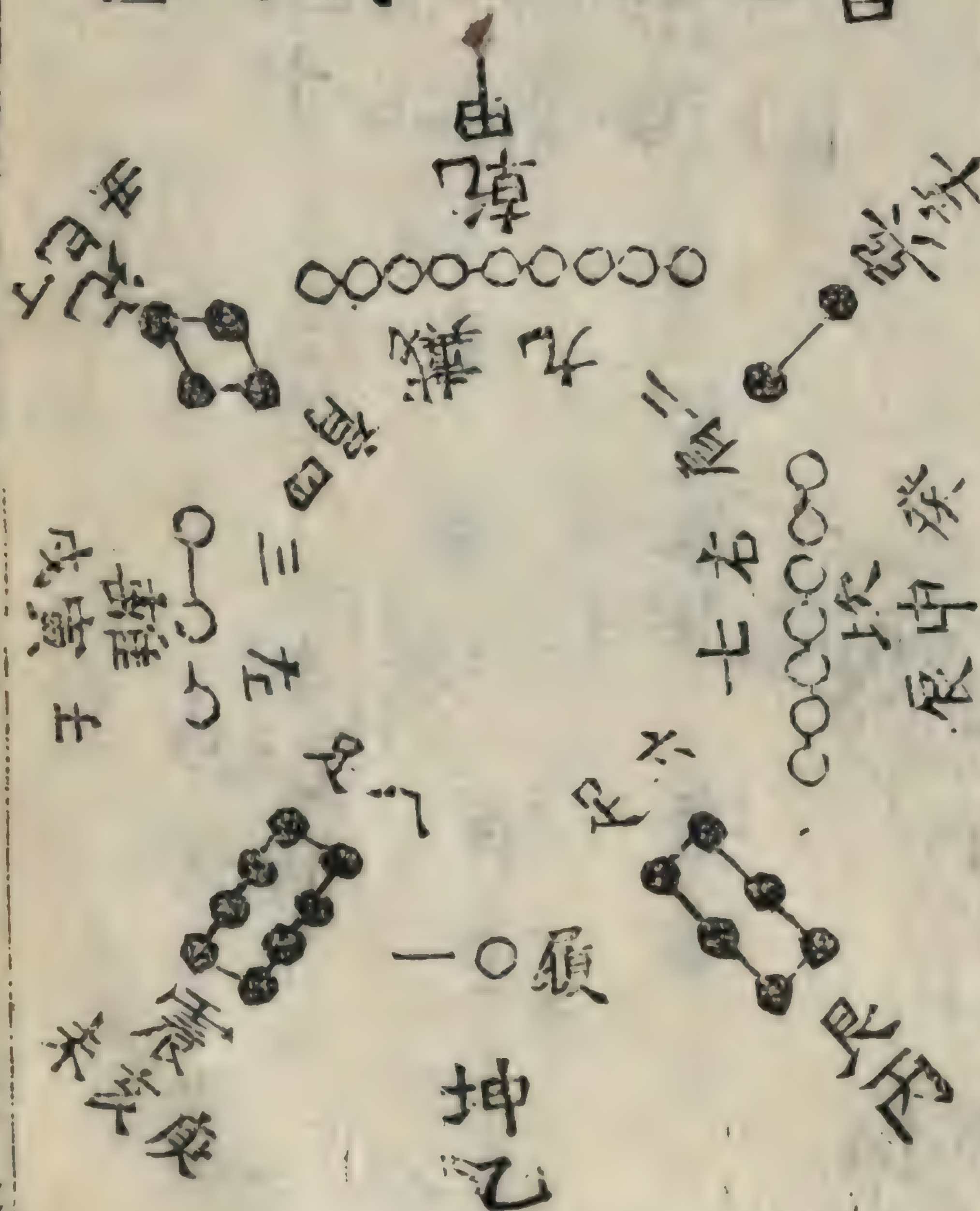
次于寅震者木之旺也故卯居正東乙得地八之陰
木之柔也故乙次于卯木非土無以盛辰者土之正
氣故辰次于乙辰者陽之稚也木非旺不能生火故
巽爲旺木而次于辰旺極必資生所生火也巳爲火
之初氣故巳次于巽丙得天七之火陽之剛也故丙
次于巳離者火之位也故午居正南丁得地二之陰
火之柔也故丁次于午火旺必有此將以生土也故
未次于丁坤者地之躰土之正氣也故坤次于未土
旺必生金申者金之初氣也故申次于坤庚得天九
之陽金之剛也故庚次于申兌者金之位也故酉居

正西辛得地四之陰金之柔也故辛次于酉金非土無以成戌者土之成正氣也故戌次于辛金者陰之稚也金不盛不能化故乾爲旺金而次于戌旺極而化成所以生水也亥爲水之初氣故亥次于乾壬得天一之陽水之剛也故壬次于亥于是二十四位有定方矣戊已得天地之中天五地十之氣故中處以爲金母金伏天干之戊已而制于地支之午火藏于地支之子水謂分金以戊子戊午居子午之中也故土圭之器中也故土圭之器其躰以木其用以金而化成于水火磁石屬火寄跡于土中其子午之正中既定則天地之正

氣從可知矣神哉

原陰陽二十四位所屬陰陽

洛書配先天卦位以定淨陰淨陽圖

二十四位所屬陰陽之圖

此淨陰淨陽之定位也法以先天乾南坤北離東坎西四正之卦配洛書戴九履一左三右七之陽數而爲淨陽先天艮震巽兌四隅之卦配洛書二四爲肩六八爲足之陰數而爲淨陰其支干亦各統於卦而爲陰陽然不曰陰陽而必曰淨陰淨陽者欲其不相駁雜也地法因之故陽龍必須陽向陽水來去則吉而雜陰則凶陰龍必須陰向陰水來去則吉而雜陽則凶本乎此也

按羅經方位以十二位爲陽以十二位爲陰乾甲坤乙坎癸申辰離壬寅戌陽位艮丙巽辛兌丁巳丑震

庚亥未陰位盖法先天方位而納配以洛書象數而推明者也先天卦位乾坤坎離居四正之位陽位也洛書象數一九三七居四陽之位奇數也故乾坤坎離以居陽位而爲陽甲乙壬癸以配陽卦而爲陽寅戌以陽支而配離從火申辰以陽支而配坎從水故十二位爲陽也先天卦位震巽兌艮居四隅之位陰位也洛書象數以二四六八居四陰之位偶數也故震巽兌艮以居陰位而爲陰丙丁庚辛以配陰卦而爲陰亥未以陰支而配震從木巳丑以陰支而配兌從金故十二位爲陰也是陰陽各有十二路而地理

家從陰位者陰爲天地之始萬物之母陰有生生之意而陽無焉故貴陰而賤陽凡行龍行水將從並朝各得其位而不雜則陰陽和造化備矣夫以其位陰陽言之則純陽純陰似若無生意者以其卦氣干支之陰陽言之則陽中有陰焉陰中有陽焉何則乾坎以陽卦從陽宜也而坤離爲陰甲壬以陽干從陽宜也而乙癸爲陰巽兌以陰卦從陰宜也而艮震爲陽丁辛以陰干從陰宜也而丙庚爲陽於是陰陽和而奇偶備此堪輿家所以本先天理氣而用後天方位也

人子須知卷之四十四

人子須知卷之四十五

原五行二十四位所屬五行

按宋國師吳公景鸞云方位五行有三曰正五行乃方位五行也曰八卦五行乃納甲入局配納五行也曰洪範五行乃山頭納音五行也此三家五行獨四正之宮木東金西火南水北無變易之說餘各有異為而其用亦不同以正五行論氣以八卦五行論局以洪範五行論音各有所主不可一例也

正五行訣云乾金坤艮土為宗丑未辰戌土鄉同亥壬子癸北方水寅甲卯乙巽木東巳丙午丁南位火

申庚酉辛西金逢

此後天方位正五行本之洛書以天一居北而統亥壬坎癸爲水之正位天九居南而統巳丙離丁爲火之正位天三居東而統甲寅乙震爲木之正位天七居西而統申庚兌辛爲金之正位地六居西北之隅而爲乾金之位地二居西南之隅而爲坤土之位天五居中寄旺四季而于辰戌丑未之位乃后天入用之五行萬古不易者也

八卦五行訣云震庚亥未巽辛木乾甲兌丁巳丑金坎癸申辰皆屬水離壬寅戌火爲真坤乙艮丙向屬

土八卦五行細論評

此八卦五行以卦配合支干而論其所屬者也乾屬金甲納配于乾故甲亦屬金坤屬土乙納配于坤故乙亦屬土艮屬土丙納配于艮故丙亦屬土巽屬木辛納配于巽故辛亦屬木震屬木庚納配于震亥未合于震故庚亥未屬木兌屬金丁納配于兌巳丑合于兌故丁巳丑亦屬金離屬火外陽而內陰乾之外三爻壬配之而壬亦屬火寅戌以合于離而屬火坎屬水外陰而內陽故坤之外三爻癸配之而癸亦屬水申辰以合于坎而屬水此

八卦五行相配合之理也

洪範五行又名宗廟五行又名大五行訣云甲寅辰巽大江水戌坎申辛水亦同震艮巳三原屬木離壬丙乙火爲宗兊丁乾亥金生處丑癸坤庚未土中

按洪範五行論曰洪範之理乃以八卦變通演而伸之爲二十四位五行變化之情蓋八卦之變者甲本屬木納于乾宮與坤交以坤之上下二爻交換乾之上下二爻化成坎象甲隨坎化故屬水也乙本屬木納于坤宮坤與乾交以乾之上下二爻交換坤之上下二爻化成離象乙受離化故屬火

也丙本屬火納于艮宮艮與兌對以兌之下爻交換艮之下爻化成離象丙隨離化故屬火也丁本屬火納配兌宮兌與艮對以艮之上爻交換兌之上爻化成乾象丁受乾化故屬金也庚本屬金納配于震震與巽對以巽之下爻交換震之下爻化成坤象庚受坤化故屬土也辛本屬金納配于巽巽與震對以震之上爻交換巽之上爻化成坎象辛受坎化故屬水也壬本屬水納配于離離與坎對以離中爻交坎中爻化成乾象壬受乾化本當屬金納于離火火焰金消不能自立退而附于離

故屬火也癸本屬水納配于坎坎與離對以离之中爻交換坎之中爻化成坤象癸受坤化故屬土也此八干納甲之變如乾坤以上下二爻交者取象于否泰之義故曰天地定位艮震以兌巽交者取象于咸恒損益之義故曰雷風相薄山澤通氣是也离以中爻交于乾坤乾坤以下爻交于坎離者取象于既濟之義故曰水火不相射是也乾坤本乎金土而不變者乃陰陽之宗祖衆卦之父母退身于休明之地老亢而不變也坎離震兌立于四正水火木金而不變者以子午卯酉正位各專

四旺之地宣布四時之令而氣化行焉故不變也
艮巽用變者艮土易位于坎震東北之界處身衰
丑病寅之間思欲更相代立自然成山而化木也
巽木易位于震離東南之界處身于衰辰病巳之
間不能自立反歸于水辰爲墓地并與辰皆水也
亥本屬水因金以生乘代金立故亥變金也寅本
屬木因水以生乘代水立故寅變水也巳本屬火
因木以生乘代木立故巳變木也申本屬金水長
生地金反生水故申變水也辰戌丑未五土之神
分爲四季作造化甄陶之基爲厚載之質本不可

變但土尅水木附于土奪土一半爲水水動土靜
辰戌陽之動也故化爲木丑未陰之靜也故仍爲
土此化氣五行所由取耳

蜀忠州太守南泉羅公青霄曰論天時者百十有餘
家各相矛盾大槩有三一主洪範五行唐宋元至我
朝如宋曾珍曆法通書是也一主正五行則洪理之
曆府地紀之尅擇通書是也與稽正五行乃生成對
待之躰理之各具者也洪範五行乃變化流行之用
理之相隔者也正五行祖伏羲先天之易洪範五行
祖文王後天之易先天者造化之原後天者人事之

紀也陰陽家始自軒轅征蚩尤命風后作遁甲大撓作甲子爲兵家三式曰太乙以知天也曰六壬以知人也曰奇門以知地也至堯制曆置閏欽若昊天敬授人時舜在璇璣玉衡以齊七政夏商周正用三統皆爲人事而設也若執先天之易以斥後天之易則人必以爲非聖無法矣彼執正五行以斥洪範爲滅蠻經者果何所據而生今反古也我斥洪範者謂其顛倒五行以甲寅辰巽辛申屬水艮巳屬木壬乙屬火丁亥屬金庚癸屬土殊不知納音已先顛倒之矣如甲乙本木子丑本水納音則以爲海中金以至丙

丁寅卯火戊己辰巳木等干支之納音亦莫不然而主正五行者何亦不以納音爲非乎盖洪範五行之皆本於太陰納甲天象昭然可見選擇忌犯陰府亦以納甲化氣尅化氣如甲己化土尅艮丙巽辛水丙辛化水尅戊坎坤癸火戊癸化火尅震庚亥未金乙庚化金尅乾甲丁兌木丁壬化木尅離壬寅戌土以甲爲土以丙辛爲水戊癸爲火乙爲金丁壬爲木離丙午爲土謂非顚倒五行也哉主正五行者皆知忌陰府而顧斥洪範爲非何其明於此而暗於彼耶且地支三合凡陰陽家皆用之正五行以寅爲木以戌

爲土洪範五行以寅戌爲水而寅午戌則合成火局寅午戌山皆用之未聞以寅爲木戌爲土而用木局土局者正五行以申爲金辰爲土洪範五行以申辰爲水而申子辰則合水局申子辰山皆用之未聞以申爲金辰爲土而用金局土局者正五行以巳爲火以丑爲土洪範五行以巳爲木以丑爲土而巳酉丑則合成金局而巳酉丑山皆用之未聞以巳爲火丑爲土而用火局土局者正五行以亥爲水未爲土洪範五行以亥爲金未爲土而亥卯未則合成木局亥卯未山皆用之未聞以亥爲金以未爲土而用金局

土局者辰戌丑未大象屬土若年月日時用爲土局則陰陽駁雜不純要之土寄旺於四時理氣生物莫不有土隨在而融會亦各從其類也其乾甲丁用亥卯未坤壬乙用申子辰艮丙辛用寅午戌巽庚癸用巳酉丑各年月日時又各有化合之妙不可執一論也如張氏之女嫁于李氏之男而與之生子則爲李之妻與母矣尚可執其終爲張乎李氏之男贅于張氏之女而與之生子則亦爲張之夫與父矣尚可執其終爲李乎此亦可以罕譬而喻也盖太極動而生陽靜而生陰陰變陽合而生水火木金土五氣布四

時行而生男女萬物皆一本而萬殊也太極雖有動靜而動靜互爲其根雖動靜生陰陽而陰陽互藏其宅雖陰陽生五行而五行互相生尅制化斯爲神無方而易無躰也可以顛倒爲非乎哉大率陰陽造葬以山家墓運爲用神而墓運決當以洪範五行變成流行者爲主本盖陰以正五行爲躰以洪範五行爲用而造葬人事皆于用上從事云爾卽以洪範五行作於唐僧一行傳流外國以滅蠻何遼金元之反盛而不可滅也此立滅蠻之說以斥洪範五行者益見其不經之甚矣今者皇極範圍等數壬申從乾乙癸

向坤等例皆洪範納甲旨也子平六壬趍艮六甲趍
乾等例皆顛倒五行旨也易卦渾天甲子等例皆錯
綜五行旨也輟耕錄論納音百川學海等書論洪範
大五行皆詳密可據不知主正五行者曾一一究之
否也說洪範五行者盛于唐而唐之袁李楊曾爲陰
陽之宗未聞斥其非也皇極範圍行于宋邵康節乃
理數之宗曾未以納甲爲非也宋輝山通書我 朝
刋入司禮監通行天下劉誠意姚恭靜諸公皆精于
陰陽之術者亦未聞斥其非也洪池二子視前輩所
造所見爲何如乃敢立學著書以誤天下也哉顧乃

德曆正通書辯之甚明的爲可信但旣以洪範五行論山運又以正五行論龍運殆不敢明斥洪池之非而遷就引入于正耳不知山向定穴近而可憑後龍變換遠而難定年月日時合山者或不合龍合龍者或不合山卦例不眞補泄相反又非專一精確之論不若惟主洪範五行專論山運之爲直捷無弊也予幼侍龍淵先君子每聞斥正五行而主洪範繼驗用洪範者常迪吉而用正五行者多致凶及考管郭諸書論洪範者歷歷可證而論正五行者執滯不通顧乃德之厤正又爲兩可不決之說則終無以解天下

之誤矣乃集諸說切要可用者檃列于後以俟有道者訂之以決天下之疑以定天下之吉凶或于養生送死者未必無小補云時隆慶戊辰冬十月也

又考宋中散大夫田吾公裕同司天監楊惟德奏編瑩原總録首編五行云洪範者此名大五行蓋五行之變躰也古今用之極有徵驗陰陽之妙有不可詰此殆如醫家之用五運也故今遵用之此與百川學海說同

外有雙山五行以論山玄空五行以論水皆佐輔龍穴者也

原金卦

午
酉
子
卯

右六十甲子配六十四卦內除坎離震兌四卦蓋坎離爲陰陽之樞紐震兌爲日月之門戶實統于六十卦內耳此先天之卦位應週天之節候地法因之以察生氣審孤旺明吉凶者也重六十而爲百二十分金皆本乎此

按陳希夷云分金之法則以甲丙戊庚壬分隸子寅辰午申戌之位乙丁己辛癸分隸丑卯巳未酉亥之位倍而重之爲百二十金其所以隸五行生旺休衰則同一例其歸藏大卦所用除卻坎離震兌爲本躰不用每值戊己位爲本卦之躰以次行則甲子配頤

丙子配孚戊子配復庚子得屯壬子得謙此子癸宮之分金卦也乙丑得睽丁丑得升己丑得臨辛丑得小過癸丑得蒙此丑艮宮之分金卦也甲寅得益丙寅得漸戊寅得泰庚寅得需壬寅得隨此甲寅宮之分金卦也乙卯得晉丁卯得解己卯得壯辛卯得豫癸卯得訟此卯乙宮之分金卦也甲辰得蠱丙辰得革戊寅得夬庚辰得旅壬辰得師此辰巽宮之分金卦也乙巳得比丁巳得小畜己巳得乾辛巳得大有癸巳得家人此巳丙宮之分金卦也甲午得井丙午得咸戊午得姤庚午得鼎壬午得豊此午丁宮之分

金卦也乙未得渙丁未得履己未得遯辛未得恒癸未得節此未坤宮之分金卦也甲申得同人丙申得損戊申得否庚申得巽壬申得萃此申庚宮之分金卦也乙酉得大畜丁酉得賁己酉得歸妹癸酉得旡妄此酉辛宮之分金卦也甲戌得明夷丙戌得困戊戌得剥庚戌得艮壬戌得旣濟此戌乾宮之分金卦也乙亥得噬嗑丁亥得大過己亥得坤辛亥得未濟癸亥得蹇此壬亥宮之分金卦也於是一氣甲子二氣甲戌三氣甲申四氣甲午五氣甲辰六氣甲寅通天而左旋一元甲子二元丙子三元戊子四元庚子

五元壬子隨地而右轉聖人所以別理地宜以立人極實在於此

六甲渾天候卦

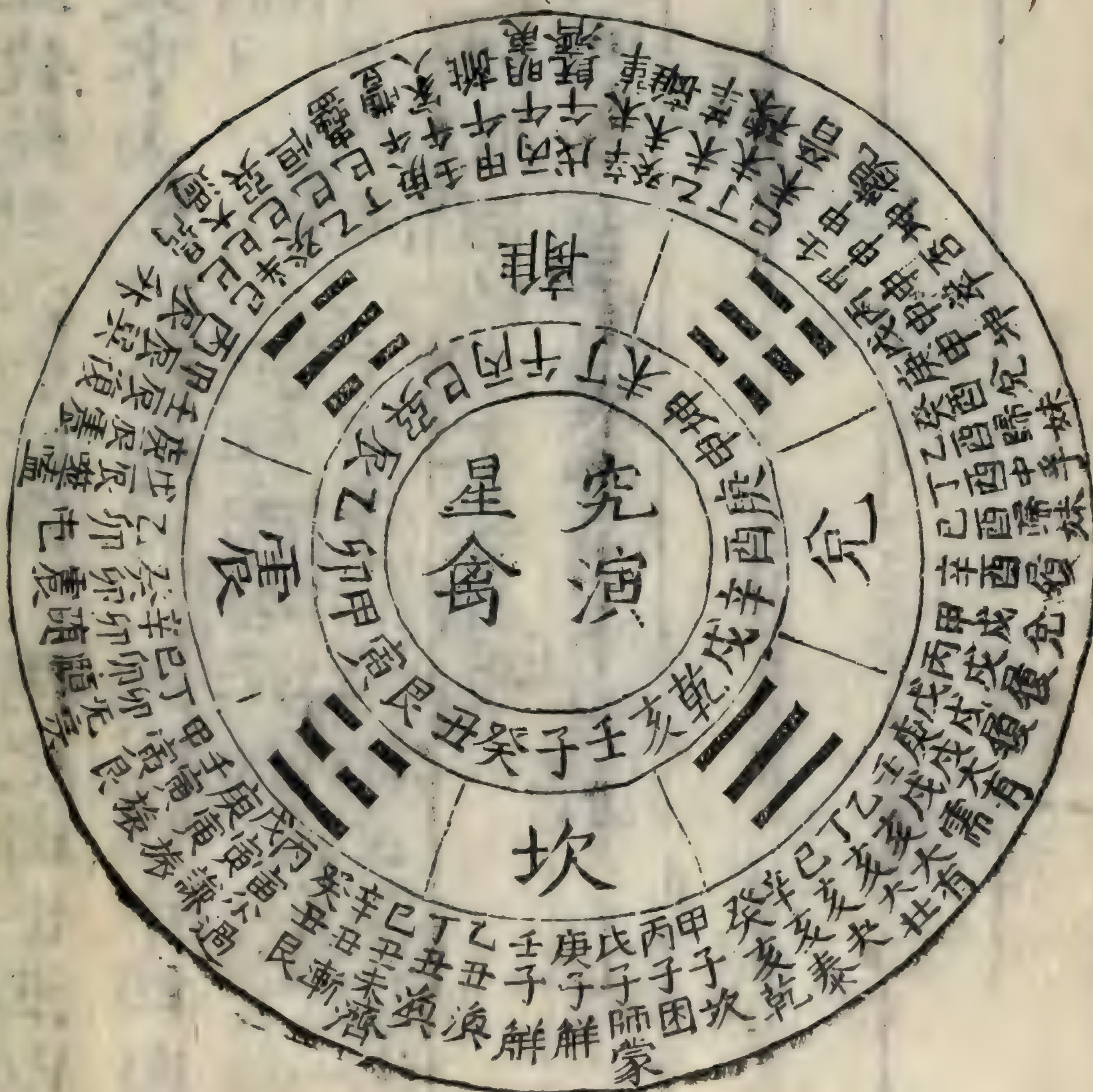
圖見一

八宮皆首震者帝出乎震也

此後天卦流行之易入用之卦也法以雷風火地澤天水山加於八卦之上而成六十四卦内除乾坤坎離四卦以爲主宰而居無爲之天實統諸卦之氣以六十卦配六十甲子而推排爻象運於週天地法因之以驗吉凶者本乎此也

八宫皆首雷者帝出乎震也

究演
星禽
兌
坎
震

六十龍配卦法以排山九宮掌依八節三奇例分二十四氣七十二候上中下三元照依奇門遁甲隨冬夏二至順逆起局尋龍穴所落之宮住卻看其龍穴干支屬何甲旬頭原在何宮其所占之宮卦名謂之符頭卦即以其卦移入八宮掌先尋得龍穴之宮亦移入八宮掌位上將符頭卦不拘陰陽一樣順飛加所尋龍穴卦位起依次而加到八節所管之位以本節所占之卦爲下卦以加來之卦爲上卦看奏成何卦又看其卦世爻是何渾天持世又穿定何宿卻以七元伏斷演禽歌例加宿要依陽順陰逆加去如日虛月鬼火箕之例方知金

水日月三奇祿馬貴人子父才官方位

假如庚子山係冬至節坎卦司令之宮甲午符頭巳亥中局管候即在排山七宮兌上起甲子順遁得甲午符頭在坎庚子龍穴又到兌就九宮兌變作八宮掌兌次將九宮甲午符頭坎卦加八宮掌兌次加艮於乾次加震於坎即佳丁見得坐宮節卦令加震到坎震爲雷坎爲水乃湊成雷水解卦次看解卦世爻是戊辰渾天穿得七元心宿乃屬月狐之禽月禽又該加鬼宿於兌上輪起依次而去看爻渾天各得何宿以定金水日月又看庚子祿在何位庚貴在何位

甲子在兌順行見三竒逆在何位依六爻渾天排得子父才官在何位

詳考六十甲子所用六十卦亦起於遁甲法如庚子來山起冬至七宮甲子順行庚子在甲午旬內即從甲子起七宮至甲子在坎便以坎直符順從坎宮起則庚子臨飛到兌宮爲定則飛坎加在兌宮飛艮加在乾宮飛震加在坎宮庚子原住坎宮其上有飛震加臨即成雷水解卦餘可例推六十甲子皆以氣候起遁氣候起遁成卦即非私意杜撰而成且八卦所管莫不均平無多寡濶狹之弊永合天地氣候

六十透地龍四吉三奇到方定局

甲子 三亥 七壬 大雪上坎卦 休一 乙五 丙六 丁七 子八 父五 財四 官九 六 金水 日月 三

丙子 正壬 大雪下困卦 休三 乙二 丙三 丁四 子五 父七 六 財三 官一 金水 日月 八

戊子 五壬 五子 大雪中師蒙 休四 乙八 丙九 丁一 子二 父四 財七 官三 金水 日月 二

庚子 正子 冬至中解卦 休七 乙六 丙五 丁四 子四 七 父無 財二 八 官九 金水 日月 一

壬子 七子 三癸 冬至上解卦 休七 乙九 丙八 丁七 子一 七 父無 財二 官三 金水 日月 四

乙丑 三子 七癸 小寒上渙卦 休二 乙一 丙九 丁八 子六 九 父二 七 財無 官無 金水 日月 三

丁丑 正癸 小寒下渙卦 休二 乙四 丙三 丁二 子三 九 父一 二 財無 官無 金水 日月 六

己丑 五癸 五丑 小寒下未濟 一謙卦 休九 乙四 丙三 丁二 子六九 一八 父一 三九 財五 七 官無 金水 日月 一 六

辛丑 正丑 大寒中漸卦 休七 乙八 丙七 丁六 子五 父八 六 財無 官九 金水 日月 二

癸丑七丑三艮大寒上艮卦休一乙二丙一丁九子八父九財六官五金水日月九
丙寅三丑七艮立春上小過休六乙七丙六丁五子無父六九財二官三金水日月八
戊寅正艮立春下謙卦休九乙一丙九丁八子七父九六財無官八金水日月三
庚寅五艮五寅立春下旅卦休二乙一丙九丁八子九三父無財二七官無金水日月三
壬寅正寅雨水中旅卦休二乙五丙四丁三子四七父無財二六官無金水日月七
甲寅七寅三甲雨水中艮卦休一乙五丙四丁三子二父三財九官八金水日月二
丁卯三寅七甲驚蟄上无妄休四乙九丙八丁七子一父一財二八官九金水日月四
己卯正甲驚蟄上頤卦休八乙九丙八丁七子無父一四財二八官無金水日月五
辛卯五甲五卯驚蟄下隨卦休九乙三丙二丁一子無父九四財二官一金水日月一
癸卯正卯春分中震卦休一乙八丙七丁六子六父九財一七官二金水日月三

乙卯七卯三乙春分中遯卦休三乙八丙七丁六子八父八財無官七金水日月五
戊辰三卯七乙清明上噬嗑休七乙三丙二丁一子九父四財二官四金水日月四
庚辰正乙清明上震卦休一乙三丙二丁一子一父四財二官六金水日月七
壬辰五乙五辰清明下復大過卦休二乙六丙五丁四子七父三九財三七二八官六四金水日月一四
甲辰正辰穀雨下巽卦休一乙七丙六丁五子七父一財九六官二金水日月八
丙辰七辰三巽穀雨中升卦休七乙一丙九丁八子二父四七財三六官二金水日月四
己巳三辰七巽立夏中鼎卦休六乙九丙八丁七子二父無財一四官三金水日月六
辛巳正巽立夏上大過休二乙三丙二丁一子一父九六財二官一七金水日月一
癸巳五巽五巳立夏下巽卦休一乙六丙五丁四子六父九財二八官一金水日月七
乙巳正巳小滿下恒卦休八乙七丙六丁五子二父一財九官二一金水日月三

丁巳七巳三丙小滿中蠱卦休三乙一丙九丁八子一父二四財二六官二金水六日月
庚午三巳七丙芒種中豐卦休三乙二丙一丁九子九父二財九官一四金水五日月
壬午正丙芒種上家人休八乙五丙四丁三子二父二財四官九金水九日月
甲午五丙五午芒種上離卦休一乙五丙四丁三子四父三財六官二金水二日月
丙午正午夏至下明夷休六乙七丙八丁九子一父六財無官二八金水四日月
戊午七午三丁夏至中既濟休九乙四丙五丁六子六父四財三官二金水一日月
辛未二午七丁小暑中革卦休七乙三丙四丁五子二父二財無官四金水五日月
癸未五丁小暑上離卦休一乙九丙一丁二子一父二財八官九金水二日月
乙未五丁五未小暑上革否卦休七乙九丙一丁二子二六父二四財無官一八金水五一日月
丁未正未大暑下豫卦休四乙九丙六丁七子八父七財三九官二金水三日月

己未七未三坤大暑下晉卦休八乙五丙六丁七子無父九三財七官八金水日月三

壬申七坤三未立秋中觀卦休三乙六丙七丁八子一父一七財二八官六九金水日月三

甲申正坤立秋中坤卦休一乙六丙七丁八子二父九財九官八金水日月八

丙申五坤五申立秋上否卦休七乙五丙四丁五子一父七財二官二六金水日月五

戊申正坤處暑下萃卦休六乙八丙九丁一子二父三九財一官二金水日月七

庚申七甲三庚處暑下坤卦休一乙八丙九丁一子七父二財二官一金水日月一

癸酉三甲七庚白露中兌卦休一乙四丙五丁六子七父二八財九官四金水日月八

乙酉正庚白露中歸妹休八乙四丙五丁一子父二八財九官四六金水日月三

丁酉五庚五酉白露上中孚休四乙一丙二丁三子父一財官六九金水日月七

己酉正酉秋分上歸妹休九乙六丙九丁一子父六三財四官一八金木日月七

辛酉七酉三辛秋分下履卦休六乙五丙六丁七子二父四一財無官三金水九日月

甲戌三酉七辛寒露下兌卦休一乙四丙五丁六子七父二八財九官四金水八日月

丙戌正辛寒露中履卦休六乙一丙二丁三子一父一九財官六金水五日月

戊戌五辛寒露五戌霜降上需卦休六乙七丙八丁九子七七父六七財三九六九官三一金水二日月九

庚戌正戌霜降上大有休四乙六丙七丁八子二父一四財九官九金水九日月

壬戌七戌三乾霜降下需卦休七乙三丙四丁五子三父財二官六金水五日月

乙亥三戌七乾立冬下大有休四乙四丙五丁六子三父二八財七官七金水七日月

丁亥正乾立冬中大壯休二乙一丙二丁三子七父三財九官四金水九日月

己亥五乾立冬五亥小雪中丑需卦休八乙一丙二丁三子一父財四九官四金水四日月

辛亥正亥小雪上泰卦休三乙六丙七丁八子二父財二九官九金水九日月

癸亥七亥三壬小雪下乾卦休一乙三丙四丁五子二父七財六官二金水五日月

右吉奇諸局出素書取三奇之方四吉之位子父財官之宮山水相應則吉

八卦統六十龍應七十二候

坎宮大雪陰甲子坎卦　丙子困卦　戊子師卦

冬至陽戊子蒙卦後　庚子解卦　壬子解卦

小寒　乙丑渙卦　丁丑渙卦　己丑未濟卦前

艮宮大寒己丑遁卦後　辛丑漸卦　癸丑艮卦

立春　丙寅小過卦　戊寅謙卦　庚寅旅卦前

雨水　庚寅謙卦後　壬寅旅卦　甲寅艮卦

震宮驚蟄丁卯無妄卦　己卯頤卦　辛卯隨卦前
春分　辛卯噬嗑卦後　癸卯震卦　丙辰屯卦
清明　戊辰噬嗑卦　庚辰震卦　壬辰復卦前
巽宮穀雨壬辰姤卦後　甲辰巽卦　丙辰升卦
立夏　己巳鼎卦　辛巳大過卦　癸巳巽卦
小滿　癸巳巽卦後　乙巳恒卦　丁巳蠱卦
離宮芒種陽庚午坤卦　壬午家人卦　甲午離卦
夏至陰甲午離卦後　丙午明夷卦　戊午既濟卦
小暑辛未革卦　癸未離卦　乙未革卦
坤宮大暑乙未萃卦後　丁未豫卦　己未晉卦

立秋　壬申觀卦　甲申坤卦　丙申否卦
處暑　丙申萃卦後　戊申萃卦　庚申坤卦
兌宮白露癸酉兌卦　乙酉歸妹卦　丁酉孚卦前
秋分　丁酉損卦後　己酉歸妹卦　辛酉履卦
寒露　甲戌兌卦　丙戌履卦　戊戌履卦前
乾宮霜降庚戌大有卦　戊戌夬卦　壬戌需卦
立冬　乙亥大有卦　丁亥小畜吉　己亥夬卦前
小雪　己亥需卦後　辛酉泰卦　癸亥乾卦
右六十龍應候遁卦惟戊子己丑庚寅辛卯壬辰
癸巳甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥十二龍各

有二卦盖此十二位正當交界之處古謂陰陽差錯之龍乃一半屬前節氣一半屬後節氣必如此分截明白雖差錯而亦未嘗不有統屬者也

禽奇金卦總要

以透地龍論入首龍脉遁取九宮看三奇在何宮四吉（即金水日月）六親人丁（即子位）田宅（即父）奴僕（即弟）兄官貴（即貴交）貴人祿馬諸吉落在何宮如在一宮（即坎山水）在二宮（即看坤山水）三宮（即看震山水）四宮（即看巽山水）五宮（同二宮）六宮（即看乾山水）七宮（即看兌山水）八宮（即看艮方山水）九宮（即看離方山水）若諸吉

之方又有奇峯秀水朝應乞爲上吉之地所謂收四
吉之山發三奇之水迎官就祿趨吉避凶使貴人乘
柄祿馬効用鬼切不侵去孤虛乘旺卽屏龜甲皆金
卦之玄奥葬法之微機也
廖氏云穴向分金有一百二十空亡旬者二十四空
於龜甲者二十四爲鬼殺者三十六其可用者三十
六故曰得卦不得金枉費用工心得金不得卦謾自
空閑話金卦兩全方爲上吉然龜甲之穴又有說若
龍合上格勢勇形強龍氣太露宜用龜甲
補註甲壬陽孤乙癸陰虛共二十四位又龜甲乃戊

己二位亦二十四其鬼殺卽羊刃飛刃是也
青田誠意劉先生伯溫曰收五行精靈之氣歸藏于穴中不犯尅泄以傷其和召金水日月之英華使照靈于穴上天將護其外三奇孕其胎則神藏而不散矣布于二十四山者爲明殺隱于六十分金三百六十五度之中者爲暗殺見于砂水之來去爲刑殺藏于年月日時者爲星殺然二十四山及六十分金三百六十五度內以至于砂水之中者以向上消息之使合法度而不致傷制本氣之真者年月日時之中有星殺無星殺則以年月日時尅擇之間未合法度

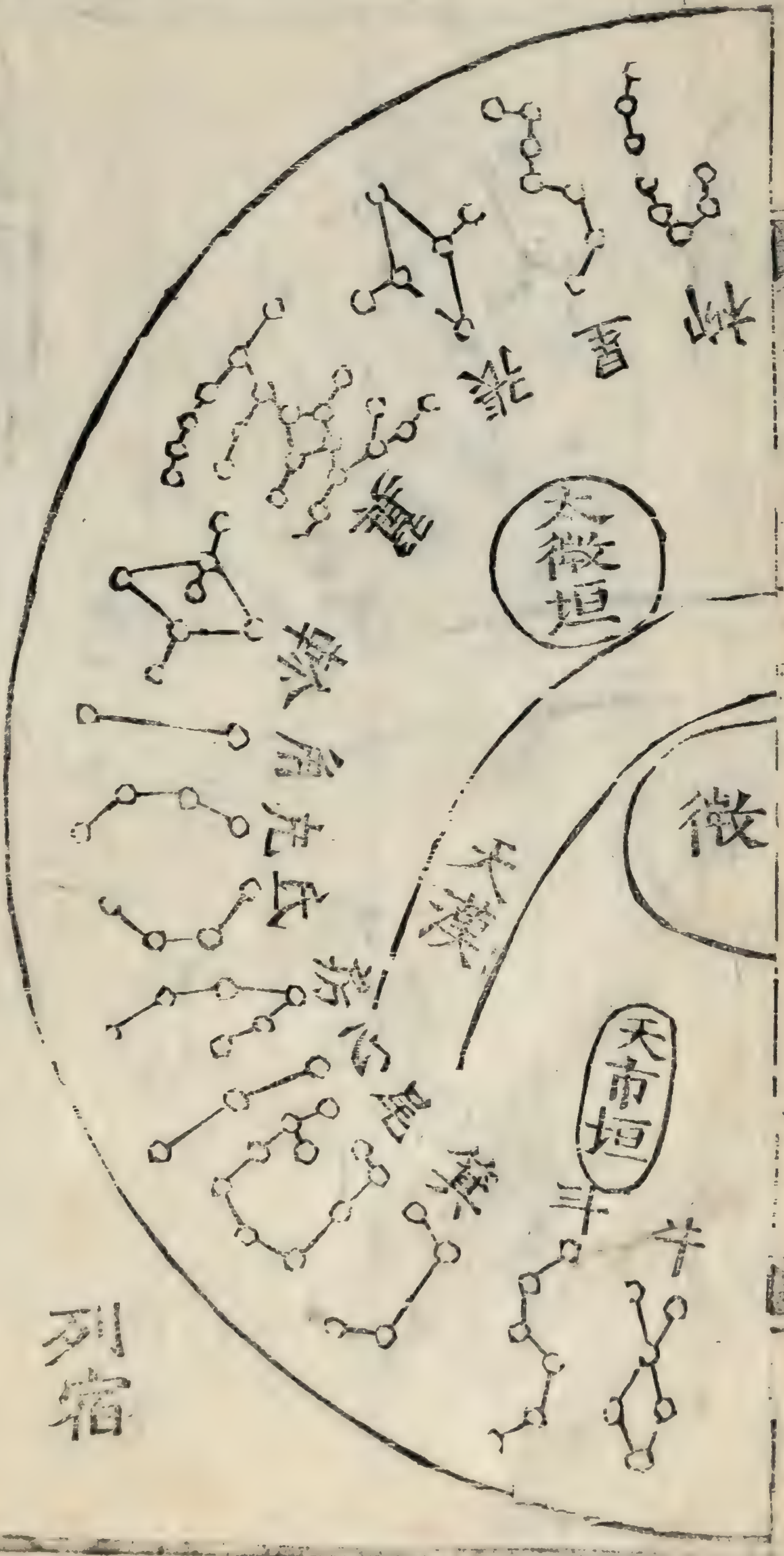
而已生旺之氣行于一十二方卽長生帝旺之位運于年月日時者卽五運六氣之順布以向上審五氣之生旺以年月審氣運之流行俾收生氣于穴中斯爲作用之善也

人子須知卷之四十五

原天星

天文列象圖見下

柳
星
張
翼
軫
角
亢
氐
房
心
尾
箕
斗
牛
太微垣
天市垣
微
天漢
列宿

紫微垣以下四垣星圖并步天歌俱見龍法卷

中天北極紫微星垣天星之宸極太乙之常居也正臨亥地爲天帝之最尊所以南面而立者也後有四輔四星居壬勾陳六星居辛六甲六星居乾天綱八星居戌華蓋九星居坎閣道五星居癸咸池五星居丑八穀八星居艮天將軍四星居寅丙陛六星居甲司命六貴人在震三師三星在乙天理四星居辰五諸侯居巽内廚二星居巳四貴人四星臨丙帝座二星居午火理二星居丁天愴三星居未女林三星居坤天棓五星居申陽德陰德二星居庚内屛二星居

兌天乙柱史女史三星居辛而有左衛七相右衛七將以藩屏帝室大陛六符以輔治北斗七政以翼垣其氣行於地寔爲上吉之壤地法以亥爲正垣貴南而賤北者從天極也

天市垣

東府天市星垣天帝泉貨之府司也中有帝座正臨艮地有稱斗車舟府市樓市肆以實其中貫索宗人左右侍衛匡衛列國分野二十四星曰宋南海燕東海徐吳越齊中山九河河間晋鄭周秦巴蜀梁楚韓西河東陽等藩四方貴人一星旁照庚地爲捍衛府

庫之官司命一星正臨丁地爲五福壽命之司其氣行於地實爲上吉之壤地法以艮爲吉氣貴南而賤北者從天星也

少微垣

西掖少微星垣士大夫權天帝文章之府司也正居辛兌中有帝座正臨兌地西有情星五爲宮掖内平四星爲之御中有虎賁中郎秘府僉史三少從官左有軒轅長垣爲之藩衛右有帝師帝友客卿轉士六星爲之侍御後有三台前有長平其氣行於地實爲次吉之壤地法以兌辛爲貴龍吉氣從天星也

太微垣

南宮太微星垣三光之庭天帝受釐告功之室也中有五帝座正居北地太乙五尚書正居巽地中有郎官位三公謁者九卿五侯以輔導帝極前有明堂三星居巳靈臺三星居午常陳爲耳目之官西掖東廂各四星爲藩垣東華西華以爲門掖左右執法二星左右掖門一星後有太陽守太陰守各二星爲衛有張翼軫三宿爲侍其氣行於地寶爲次吉之壤地法以巽丙爲貴龍吉氣者從天星也

紫微垣以四貴人臨丙地而貴陰德臨庚地而武五

尚書臨巽地而文天乙臨辛地而壽八谷臨艮地而
富司命臨震地而饒財大理臨丁地而旺人
天市垣以司祿臨丁地而壽貴人臨庚地而貴貫索
臨巽地而富宗人臨丙地而旺人車舟斗秤臨辛地
而饒財
少微垣以五諸侯臨丁地而貴三少臨艮地而富虎
賁臨震地而武僉史臨丙地而文長平臨巽地而饒
財
太微垣以常陳臨艮地而貴郎位臨庚地而富九卿
臨辛地而饒財三公臨丁地而壽若此者皆其向背

情性也地法凡取裁之法悉宜精審

列宿

角亢氐房心尾箕　斗牛女虛危室壁

奎婁胃昴畢觜參　井鬼柳星張翼軫

丘公云地法以二十八宿之經分度分配八方推之爲二十四路又以二十八宿分配日月五星緯星之烝分而隸之乾分配分野天禽地獸其在人各有所主其所以消息陰陽辨其吉凶論其情性按其分野佈天星立四正占山川之所產察人物之善惡其理微矣

吳公云二十八宿經星也非二十八宿無以正天下之分度故春分而星鳥昏中夏至而星火昏中秋分而星虛昏中冬至而星昴昏中以是占候四時察詳地紀深爲著明矣今以二十八宿論之上而在天則有纏度之多寡下而在地有分野之盈縮在人有㢘類之司在物有禽獸之肖在星則有列位之配在位則有分金之類矣

角二星十三度少爲武權爲賊將在炁爲木在肖爲蛟

步天歌兩紅南北正直著中有平道上天田總是黑星兩相連別有一烏名進賢平道右畔獨淵然最上

三星周㫫形角下天門紅左平雙雙横于庫樓上庫
樓十紅屈曲明樓中柱有十五星三三相聚如㫫形
其中四赤别名衡南門樓外兩星横
補註角宿主布君之威信平道主天子八達之衢天
田主內封疆進賢主卿相舉逸才又主吏部之事周
㫫主國之神器占運祚天門主朝聘平星廷尉之象
庫樓其六大星爲庫南四星爲樓兵車之府也名衡
主陳兵南門天之外門也主守兵亦主夷狄
亢四星九度爲賊病爲蠱毒在燕爲金在肖爲龍其在
氣也爲暗金

步天歌亖紅恰是彎弓狀大角一紅直上明折威七黑亢下横大角左右攝提星三三赤立如鼎形折威左右頓頑星兩箇斜安黄色精頑西二星號陽門色若頓頑直下存

補註亢宿主疾疫大角主天王座也折威主斬殺攝提夾輔帝座也主九卿頓頑主考察囚犯情僞狀陽門主邊塞險陰之地

氐四星十六度半在炁爲土在肖爲貉

步天歌四紅似斗側量米天乳氐上黑一星世人不識稱無名一箇黑星上梗河横列三星狀帝席三黑

河之西亢池六黒近攝提氐下衆星騎官赤騎官之
衆二十七三三相聚十欠一陣車氐下騎官次官下
三車騎官位天輻兩黃立陣傍將軍陣裡震威霜
補註氐宿主天子之略寢天乳主甘露黒星主胡兵
梗河天子以備不虞主兵喪帝席主天子宴樂獻壽
之所亢池主舟楫迎送騎官主天子騎士之衆陣車
騎官之上都車馬之將也天福主鑾駕騎將軍主騎將
房四星五度半在燕爲日在肖爲兎
步天歌四紅直下主明堂鍵閉一黃斜向上鈎鈐兩
赤居其旁罰有三黃直鍵上兩咸夾罰似房狀房下

一烏蹄爲日從官兩黄日下出
補註房宿主布政官也鍵閉主閉藏鈎鈐房之鈐鍵
天之管籥也罰主度金贖罪兩咸各四星爲房之戶
主妨淫佚也爲日主明德
心三星五度爲營室在燕爲月在肖爲狐
步天歌三星中央赤最深下有積卒紅十二三三相
聚心下是
補註心宿中星爲天子前星爲太子後星爲庶子積
卒主五營軍士
尾九星十七度爲不和爲賊盜在燕爲火在肖爲虎

步天歌九紅爲鈎蒼龍尾下頭五赤號龜星尾上天
江四紅是尾東一赤名傳說傳說東畔一魚子龜西
一赤是神宫所以列在后妃中
補註尾宿后妃之府後宫之場也龜星主國吉凶亦
主水旱天江主水亦主關道傳說主后宫祀神祈嗣
魚子主水旱亦主魚神宫解衣之内堂
箕四星十度爲口舌爲公訟在示爲水在肖爲豹
步天歌四星形狀如簸箕箕下三紅名木杵箕前一
黑是糟粃
補註箕宿后妃之位主八風并口舌蠻夷木杵主豊

糓下糟同糟粃與杵星同

斗六宿二十四度爲文職爲科名在丑爲木在肖爲獬

步天歌六紅其狀似北斗魁上建紅六相對天弁建上三紅九斗下圓紅十四星雖然名鱉貫索形天鷄建背雙黑星天籥柄前八黃精狗國四烏鷄下生天淵十黃鱉東邊更有兩狗斗魁前農家丈黑狗下眼天淵十黃狗色玄

補註斗宿爲宰相酌量政事之宜尤主天子之事即斗南二星也建主爲謀事天弁市官之長建上主列肆鱉爲水蟲主水旱天鷄主候時天籥主鎖鑰關閉

狗國主鮮卑烏丸沃沮天淵主海中魚鱉亦主水旱
兩狗主吠守防奸回也丈人主稼穡
牛六星七度爲尚爲僧道在氣爲金在宵爲牛其地殺
也爲暗金
步天歌六紅近在河岸頭頭上雖然有兩角腰下從
來欠一脚牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上
有紅三河鼓鼓上三紅號織女左旗右旗各九星河
鼓兩岸右紅明更有四黃名天桴河鼓直下如連珠
羅堰三烏牛東居漸臺四黑如口形輦道東足連五
丁輦道漸臺在河滸欲得見時近織女

補註牛宿主牛天田主天子京内之田九坎河鼓織女天桴主定漏刻羅堰主蓄水漸臺主漏刻律呂之事輦道天子嬉遊之道

女四星十一度半爲巧藝爲淫亂在氣爲土在物爲蝠

步天歌四紅如箕主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東論東西兩周次二秦雍州南下雙鴈門代國向西一晉仲韓魏各一晉北輪楚之一國魏西屯楚城南畔獨燕軍燕西一軍是齊隣齊北兩邑平原君欲知鄭在越下存十六黃星細區分五箇離珠女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各五瓠瓜明天津九赤彈

弓形兩星入牛河中横四黄奚仲天津上七烏仲側

扶箱星

補註 女宿天之府也亦主婦女之位亦主女工及産厄越周秦雙鴈代也代國晋韓魏楚之燕齊趙鄭有變各以其國離珠須女之藏府也敗瓜主種植瓠瓜主陰謀菓食天津主關梁亦主水奚古軍正也扶箱主蠶事

虛二星九度半爲哭泣爲喪狗在氣爲日在肖爲鼠

步天歌 上下各一如連珠命祿危非虛上呈危虛之下哭泣星哭泣雙雙下壘城天壘圍勸十三星敗臼

四星城下橫曰西三箇離瑜明

補註虛宿冢宰之象亦主死喪命主刑罰司祿主爵祿司危主矯失司非主愆過哭泣主號哭壘城主北夷什伶匈奴敗曰如哭泣亦主饑兵離瑜主婦人服飾

危三星十八度爲蓋屋爲離宮在亥爲月在肖爲燕

步天歌三星不直舊先知危上五黑號人星人傍三四杵臼形人上七烏號軍府府上天鉤九黃精鉤上五黑子造父危下四紅號墳墓墓下四黃斜虛梁十箇天錢梁下黃墓傍兩星能蓋屋身着黑衣危下宿

補註危宿義略同虛人星主靜衆庶防淫杵主軍糧
亦主豐歉臼同杵此星能仰能覆匱府兵車之府天
鈎主乘輦服飾法式造父御官也墳墓主喪葬之事
虗梁主園陵寢廟非人所處天錢主財帛之聚蓋屋
主天子所居之室

室二星十七度爲廟食爲王侯在象爲火在肖爲猪

步天歌兩紅上有離宮出遶室三雙共六星下頭六
黑雷電形壘壁陣次十二星十二兩頭大似井陣下
分布羽林軍四十五卒下爲羣軍西四星多議論仔
細歷歷看區分三粒黃金名鈇鉞一箇真珠北落門

門東八魁九黒子門西一宿天綱是雷旁兩黒土公
吏騰蛇室上二十二

補註室宿天子之宮離宮天子之别宮雷電主興雷動壘壁羽林之垣壘也羽林天軍也鈇鉞主誅夷北落主非常以候兵八魁主張禽獸之官綱主武帳天子遊獵之會所公吏主土工官騰蛇主水蟲

壁二星八度爲文章爲秘府在燕爲衆在肖爲偷

歩天歌兩紅下頭是霹靂霹靂五烏橫着行雲雨欠之曰四方壁上天廐十圓黄鈇鎖五烏羽林旁

補註壁宿圖書之府霹靂主興雷雲雨主水旱天廐

天馬之廐今之驛亭也鈇鑕主斬芻飼牛馬

奎十六星十七度半爲文藻爲書府在燕爲木在㕦爲

狼

步天歌腰細頭尖似破鞋一十六紅遶鞋生外屛七

烏奎下橫屛下七烏天溷明司空左畔土之精奎上

一黑軍南門河中六赤閣道橫附路一赤道旁明五

紅吐花王良星王良近上一策名

補註奎宿天之武庫也外屛天溷之蔽也主人安危

下溷同天溷司空主水土之事南門主軍出入閣道

天子遊別宮之道附路備閣道之敗傷王良天子之

御宮也其主天子僕御

婁三星十三度為聚衆為代艾在炁為金在肖為狗其

在氣也為暗金

步天歌三紅不勾還一頭左更右更烏夾婁天倉六

赤婁下頭天庾三烏倉東脚婁下十一將軍侯

補註婁宿為興兵聚衆左更右更牧師也天倉穀藏

也天庾積粟之所軍侯主武兵

胃三星十四度半為倉庫為商賈在炁為土在肖為雉

步天歌三紅渇足河之次天廩胃下斜四星天囷十

三如乙形河中八赤名大陵陵北九赤天船名陵中

積屍一黒星積水船中一黒精

補註胃宿五穀之倉天廩主積黍稷以供祭祀天囷

主給御糧大陵主陵墓天船主渡亦主水旱積屍明

則人死如山積水主候水災

昴七星十一度爲白衣爲儒林在黍爲日在肖爲雞

歩天歌七紅一聚實不少阿西月東各一星月下五

黄天陰名陰下六烏芻藁營南十六天苑形河裏

六紅名卷舌舌中黒點天讒星礪石舌旁斜四丁

補註昴宿天之耳目也阿月並主女人災福天陰主

從天子弋獵之臣預陰謀也芻藁供牛馬之食天苑

天子之兆圖卷舌主知讒佞讒星主讒佞之事及讒
佞臣妾礪石主磨礪鋒刃
畢八星十六度爲獵弋爲遊田在黍爲月在肖爲烏
步天歌恰似丫叉八紅出附耳畢股一星光天街兩
星畢背旁天節畢下八烏幢畢上橫黑六諸王王下
四皂天高星節下黑圓九州城畢口斜對五車口車
有三柱任縱橫車口五箇天潢精潢上咸池三黑星
天關一赤車脚邊參旂九赤參車間旂下直建九遊
連遊下十三烏天園九遊天園參脚邊
補註畢宿天之雨師亦主邊兵附耳主聽得失天街

主國界也南爲華北爲夷天節使臣所持諸王主藩屏王室天高主望氣祲州城末詳車天子兵車舍也天潢主河梁濟渡之處咸池魚囿也天關主邊塞事參旂主候變禦難九遊主邊軍進退天園主植菓菜之所

觜三星一度爲葆旅爲行商在炁爲火在肖月爲猴

步天歌三紅相近參蓋觜上有坐旗烏指天尊卑之位九相連司恠曲立坐旗邊四烏大近井鉞前

補註觜宿主五穀軍儲坐旗主别君臣尊卑之位司恠與天高同

參十星九度爲斬艾在禽爲水在肖爲猿
步天歌總有十星嘴相侵兩肩雙足三爲心伐有三
星足裏深玉井四紅右足陰屛星兩赤井南襟軍井
四烏屛上吟左足四赤天廁臨廁下一赤天屎沉
補註參宿爲忠良孝謹之子伐主鮮卑戎狄之國玉
井水象也屛爲屛風主人安危軍井行軍之井也天
側主人安危下屎同
井八星三十一度爲水患爲行舟在禽爲木在肖爲犴
步天歌八紅橫列河中靜一紅名鉞井邉安兩河各
三南北正天樽三烏井上頭樽上橫列五諸侯侯上

北河西積水欲見積薪東畔是鉞下四烏名水府水
位東邊四紅斜四瀆橫黑南河裏南河下頭是軍市
軍市團紅十三星中有一赤野雞精孫子丈人市下
列各立兩烏從東說闕丘二黑南河東丘下一狼光
蓬茸左邊九赤彎弧弓一矢擬射頑狼胸有箇老人
南極中春秋出來壽無窮
補註井宿主水泉主諸侯帝戚王公之位鉞主伺奢
淫而斬之兩河南河主火北河主水天樽主盛饘粥
以給貧餒諸侯常爲帝之疑議積水以供酒用積薪
以供庖用水位主瀉溢流四瀆江淮河濟軍市天軍

賀易之市野雞伺兵變恠孫子皆侍丈人之側不見
爲災丈人主壽考之臣闕丘天子之雙闕諸侯之兩
觀也狼爲野將主殺掠弧弓以備盜賊老人秋分之
旦見于丙春分之旦沒于丁
鬼五星三度爲滛祠爲妖孽在氣爲金在肖爲羊在氣
爲暗金
步天歌四紅冊方似木櫃中央白者積屍氣鬼上四
烏是爟位天狗七烏鬼不是外廚天間柳星次天社
六黑弧東倚社東一烏是天紀
補註鬼宿主死亡疾病積屍主死喪爟主烽火天狗

以守賊也外厨天子之外厨也天社能平水土天紀
主知禽獸齒
柳八星十四度爲木巢爲器皿在氣爲土在肖爲獐
步天歌八紅頭曲垂似柳近上三烏號爲酒宴享大
酺五星守
補註柳宿主飲食倉庫酒醋之位酒主酒
星七星七度爲吉事爲非橫在炁爲日在肖爲馬
步天歌七紅如鈎柳下生星上十七軒轅明軒轅東
頭四内平平下三黃名天相相下稷星橫五靈
補註星宿主后妃御女之位爲賢士軒轅主雷雨之

神後宮之象也內平平治之官天相丞相之象也稷
星主農政也
張六星十九度爲遠客爲分離在烝爲月在肖爲鹿
步天歌六紅似軫在星傍張下只是有天廟十四之
星冊四方長垣列在上頭光
補註張宿主太廟明堂御史之位天廟天子之祖廟
長垣主界域及胡夷
翼二十二星十九度爲觴客在烝爲火在肖爲蛇
步天歌二十二紅大難識上五下五橫着行中間六
箇恰是張更有六星在何處三三相連張畔附必若

不能分處所更請向前看野取五箇黑星翼下頭欲
知名字是東甌
補註翼宿主化道文籍東甌蠻夷星也
軫四星十八度半爲車服爲警蹕在焉爲木在肯爲蚓
步天歌四紅似張翼相近門下四黄土司空門東七
烏青丘子青丘之下名器府器府黑星三十二以上
便爲太微宮黄道向上看取是
補註軫宿主車騎司空主土工丘子東甌同器府樂
器之府也
右二十八宿并四垣懸象于天其說本之天文志

者如此地法因之以察其氣之所主何如耳

二十八宿迭見南方午位卽中星也

正月　上旬日在女初昏胃見南方午位

中旬日在虛初昏昴見南方午位

下旬日在危初昏畢見南方午位

二月　上半月日在室初昏嘴見南方午位

下半月日在壁初昏參見南方午位

三月　上半月日在奎初昏井見南方午位

下半月日在婁初昏鬼見南方午位

四月　上旬日在胃初昏柳見南方午位

中旬日在昴初昏星見南方午位

下旬日在畢初昏張見南方午位

五月 上半月日在觜初昏翼見南方午位

下半月日在參初昏軫見南方午位

六月 上半月日在井初昏角見南方午位

下半月日在鬼初昏亢見南方午位

七月 上旬日在柳初昏氐見南方午位

中旬日在星初昏房見南方午位

下旬日在張初昏心見南方午位

八月 上半月日在翼初昏尾見南方午位

下半月日在軫初昏箕見南方午位

九月上半月日在角初昏斗見南方午位

下半月日在亢初昏牛見南方午位

十月上旬日在氐初昏女見南方午位

中旬日在房初昏虛見南方午位

下旬日在心初昏危見南方午位

十一月上半月日在箕初昏室見南方午位

下半月日在斗初昏壁見南方午位

十二月上半月日在牛初昏奎見南方午位

下半月日在女初昏婁見南方午位

二十八宿分野

子　自須女八度至危十五度凡三十度有奇爲齊之
分野屬青州今山東登州萊州濟南東昌之地
是也

丑　自南斗十二度至須女七度凡三十度有奇爲吳
越之分野屬楊州今南京鳳陽等十四府浙江
杭州等十一府江西南昌等十三府廣東廣州
等十府廣西梧州之地是也

寅　自尾十度至南斗十一度凡三十度有奇爲燕之
分野屬幽州今京師北直隸河間保定永平隆

慶宣府保安遼東之地是也

卯　自氐五度至尾九度凡三十度有竒爲宋之分野屬豫州今南直隷豐沛之地是也

辰　自軫十二度至氐四度凡三十度有竒爲鄭之分野屬兖州今河南開封汝寧之地是也

巳　自張十七度至軫十一度凡三十度有竒爲楚之分野屬楊州今河南南陽陜西漢中湖廣武昌等十府均州四川夔州半入廣西桂柳寧之地是也

午　自柳九度至張十六度凡三十度有竒爲周之分

野屬營州今河一府柳貴州銅仁星張屬河南之南陽

未　自東井十六度至柳八度凡三十度有奇爲秦之分野屬雍州今河南洛陽陝西都司西平鞏昌延溪寧夏雲南鶴慶等軍民府之地是也

申　自畢十二度至東井十五度凡三十度有奇爲晉魏之分野屬梁州一曰益州今山西大原大同平陽澤潞四川順慶於藩疊溪雲南十五府貴州銅仁八府之地是也

酉　自胃七度至畢十一度凡三十度有奇爲趙之分

野屬冀州今直隸順德廣平之地是也

戌　自奎五度至胃六度凡三十度有奇爲魯之分野屬徐州今山東兖州之地是也

亥　自危十六度至奎四度凡三十度有奇爲衛之分野屬并州今北直隸大名河南彰德懷慶衛輝之地是也

氣布於地

二十四位所主天星之圖

午 丁 未 坤 申 庚 酉 辛 戌 乾 亥 壬 子 癸 丑 艮 寅 甲 卯 乙 辰 巽 巳 丙

此天星下臨之妙用也葢星者氣之清而上者也地者氣之濁而下者也故天分星宿地列山川氣行于地形麗乎天經所謂天有象地有形上下相須而成一躰者也故羅經二十四位各有天星主之星吉則吉星凶則凶乾配天廐星又曰節越曰北極曰亢陽坤配天鉞星又曰陰玄曰玄戈曰老陰坎配天壘星又曰陽光曰太陰離配天廟星又曰陽權曰天馬曰太陽曰游魂辰配天罡星又曰亢金戌配天魁星又曰婁金曰鼓盆申配天關星又曰傳送寅配天棓星又曰功曹甲配天苑星又曰天統曰陰機乙配天官星又曰官騎壬配天輔星

又曰陰權癸配天漢星又曰陰光曰搖光曰北道艮配天市垣陽樞星亦曰天樞巽配太乙星亦曰陽璇卯配陽衡星亦曰天理曰阿香曰天命廉貞酉配少微星亦曰陽闓亥配天皇星紫微垣亦曰天門巳配天屏星亦曰天堂曰明堂曰赤蛇未配天常星又曰鬼金丑配天厨星亦曰牽牛曰牛金庚配天漢星亦曰陰衡辛配天乙星亦曰陰璇丙配天貫星亦曰太微陰樞丁配天柱星亦曰南極曰壽星此四垣諸星照臨四方以主庚徵地法因之以明其善惡察其吉凶所謂天光下臨地德上載此之謂也

人子須知四十六

人子須知卷之四十七

原三易

按陳摶曰三易宍卦內秘之法法以太極爲太易之統陰陽爲八卦之機天陰天陽地柔地剛分爲四象少陰太陽少陽太陰太剛少柔少剛太柔列處八極

天元連山六十四卦以坎離震兌分歸四仲以主二十四氣而周流三百六十五度四分度之一以成一歲之紀以章會統元而歷四千六百一十七歲以成一元之易者此六十四卦之用也

地元歸藏六十四卦以冬至夏至秋分春分之日居

于四正以定十二月卦以月卦分爲七十二候以一水二火三木四金五土六水七火八木九金十土分隸八方以六十四卦分定以推氣朔之會此六十四卦之用也

人元周易以先天後天分布方圓卦象圓布者則乾盡于午中坤盡於子中離盡于酉中坎盡于卯中陽生于子而極于午陰生于午而極于子故其陽在南其陰在北所以對待陰陽橐籥天地者六十四卦之用也

堪輿之所用卦者不外乎此以遑山而觀天象之盈

縮以歸藏而推氣候之孤虛以周易而乘地氣之
凶用氣以應曜用陽以相陰用虛以制殺用相以迎
生使五運不借六氣無倚三奇當途四吉順度龜甲
蓬生空亡逢死九九有氣六六無侵於是六氣順成
八卦變化五行顛倒大地七寶其氣順時應機動神
隨無有端倪矣

原孤虛旺相

按李筌云五氣孤虛旺相亦從卦氣而分乾三陽也以
中爻爲本卦之財分上下二爻于甲干是二陽也二陽
爲亢故爲陽之孤氣坤三陰也以中爻爲本卦之財分

上下二爻于乙干是二陰也二陰爲極故爲陰之虗氣
震陽卦而陰爻陽下而陰上也以中爻爲本卦之躰分
上下二爻於庚干一陰一陽交合之象也故爲陽之旺
氣巽陰卦而陽爻陽上而陰下也以中爻爲本卦之躰
分上下二氣于辛干一陰一陽交合之象也故爲陰之
相氣坎陽卦而陰爻陽内而陰外也以中爻爲本卦之
躰分上下二爻於癸干是二陰也二陰爲極故爲陰之
虗氣離陰卦而陽爻陰内而陽外也以中爻爲本卦之
躰分上下二爻於壬干是二陽也二陽爲亢故爲陽之
孤氣艮陽卦而陰爻陽上而陰下也以中爻爲本卦之

躰分上下二爻于丙干一陰一陽交合之象也故爲陽之旺氣兌陰卦爲陽爻陰上而陽下也以中爻爲本卦之躰分上下二爻于丁干一陰一陽交合之象也故爲陰之相氣是故乾納于甲（甲爲陽干之首）坤納乙（乙爲陰干之首）震納庚巽納辛離納壬兌納丁坎納癸艮納丙陽卦從陽干陰卦從陰干也於是天陰天陽地剛地柔一闔一闢生成有定變化無窮地法用相以制孤用旺以制虛避孤虛於本山乘旺相於巽域以復始臨遯推天運以艮兌震巽乘地氣以甲丙戊庚壬爲陽分配子寅辰午申戌之位以乙丁己辛癸爲陰分配丑卯巳未亥酉之位推

排一百二十分金驗其孤虛旺相之卦以爲就趨之方中有戊己一十二位爲龜甲之殺

釋義戊己二干本無正位寄旺四季無可以爲生旺之基故爲龜甲猶龜甲之堅氣之所不行者綱紀於支氣而不行乎天以從地故也乃十二位地支之中也又有六甲補氣二十四位爲孤虛之空亡甲乙乾坤之天干氣本孤虛又甲子之旬甲戌乙亥爲補氣甲申之旬甲午乙未爲補氣甲辰之旬甲寅乙卯爲補氣甲寅之旬甲子乙丑爲補氣故曰日辰不完故爲孤虛其行地之際天陽地陰俱有其氣故有二十四位也獨有胎養生旺四氣堪用水土生申旺子胎午養未火生寅旺午胎子養丑木生亥旺卯胎酉養戌金生巳旺酉胎卯養辰者也而一氣甲子厥陰生氣司之二氣甲戌太陽飛氣司

之三氣甲申陽明𣲖氣司之四氣甲午太陽化氣司之五氣甲辰少陽長氣司之六氣甲寅少陰舒氣司之所以演天運行地氣也其卦則隨分金位下所屬先天大卦裝排定其孤虛旺相先天卦位乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八分爲八卦之位則乾南坤北離東坎西巽西南震東北兌東南艮西北乾以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八倍而重之加於先天八卦之上爲六十四卦其間運孤虛旺相四氣消息之除乾坤坎離四卦下用餘六十卦分配於六十甲子之位數往者順知來者逆也其間過震巽兌艮成卦六爻者爲旺相值乾坤坎離成卦者爲孤虛即此而推思過半矣其五氣之法以天元六氣地元五行人元六甲定其向首長短闊狹强弱布氣行

辰迎殺探鬼操神收山用水以為人利者地之宜也

夫形麗于天氣行於地其孤虛旺相亦驗於理而已

原天度黃道

圭所以測日定方立向分金必上合宿度之眞下準山川之位功用非小此而有差禍福千里所謂知輕重必準於權衡為方圓必法於規矩而地理之於羅經亦權衡規矩者尒可不深究其的焉矧其最微者莫切於分度嘗攷周天度數三百六十五度四分度之一今羅經悉以平分每宮三十度總得三百六十度少了五度四分度之一天行每一度計九百四十分總少四千八百三十五分計之在地數千里矣豈至當之理哉然宿度以黃道為準而古今曆黃道度數隨時損益不同難

拘定法羅經之度亦當以今之授時大統曆黃道度數爲準則與天度不相戾而爲神器之的焉耳

諸曆週天度數黃道總覽圖

	統天	開禧	會天	授時大統
角	十二度九十分	十三度太	十二度太	十二度八十七分
亢	九度七十四分	九度太	九度太	九度五十六分
氐	十六度二十六分	十六度少	十六度少	十六度四十分
房	五度六十分	五度太	五度太	五度四十八分
心	六度四分	六度	六度	六度二十七分
尾	十七度九十分	十八度	十八度	十七度九十五分

宿				
箕	九度三十三分	九度半	九度半	九度五十九分
斗	二十二度半	二十二度太	二十三度	二十三度四十七分
牛	六度八十分	七度	七度	六度九十六分
女	十度九十五分	十一度	十一度	十一度三分
虛	九度二十八分太	九度少七十九	九度少七十七	九度
危	十六度十一分	十六度	十六度	十五度九十五分
室	十八度四十五分	十八度少	十八度少	十八度三十二分
壁	九度八十一分	九度太	九度太	九度三十四分
奎	十八度十一分	十八度	十八度	十七度八十七分
婁	十二度七十五分	十二度太	十二度太	十二度三十六分

宿				
胃	十五度一十五分	十五度少	十五度少	十五度八十一分
昴	十一度九分	十一度	十一度	十一度
畢	十六度二十分	十六度半	十六度少	十六度半
觜	四十六分	半度	半度	二十五分
參	九度半	九度半	九度半	十度二十八分
井	二十九度九十六分	三十度少	三十度半	三十一度
鬼	二度三十七分	二度半	二度半	二度十一分
柳	十三度二十五分	十三度半	十三度少	十三度
星	六度七十五分	六度太	六度太	六度二十一分
張	十七度八十六分	十七度太	十七度太	十七度七十九分

翼　二十度十八分三　二十度少　二十度少　二十度

軫　十九度　十八度太　十八度太　十八度太

右黃道度數自宋統天曆至授時曆凡四變而損益不同蓋可見矣然天道三十年必一少變烏有定法如冬至日古在牽牛宋文公時在壁而我朝國初在箕六度今冬至日日在箕四度矣古今不同此亦可驗

周天度數

補義周天三百六十五度四分度之一考之蔡虛齋先生易經蒙引云天行每一度計九百四十分度之

一是將一度之分數分作四分之一也以每度九百
四十分分之爲四分則每分該二百三十五分而得
之其四分之一也以周天摠數三百六十五度四分
度之一之分數計之共得三十四萬三千三百三十
五分是天度分數之摠也

一說地本靜故平分三十度永定以測地不知地附于
天故土圭之制測日以準則度數亦嘗準之于天先正
云俯察地理必先仰觀天文然後可以操造化之柄未
有背天時能明地理以召人和者

附南針說

按羅經二十四位子爲正北壬癸輔之午爲正南丙丁輔之酉爲正西庚辛輔之卯爲正東甲乙輔之子午卯酉即文王後天坎離震兌四方至正之位也乾坤艮巽爲四隅總以八干十二支即東方寅甲卯乙辰而卯居正中南方巳丙午丁未而午居正中西方申庚酉辛戌而酉居正中北方亥壬子癸丑而子居正中此大中至正之理天地至極之位萬古之方但後來浮針之制較之日影南差南斗北對樞星其針頗偏於丙蓋非南北之偏實浮針之畏正火而然也故立縫針以準天地之正位是以針合天地之位也後人遂杜撰其說附會多

端或以節氣爲言或以漏刻爲喩愈辯愈支苟以浮針所指爲正南北則是將天地方位移轉以就其針矣豈有是理也哉 詳見金精針說

按廖金精曰古者辯方位樹八尺之臬而度其日出入之影以正東西又參日中之影與極星以正南北周禮匠人之制度繁難智者用周公指南車之制規以木盤外書二十四位中爲水池滴水于其間以磁石磨鋒浮于水面則指南然後以臬影較之則不指正南常偏丙位故以丙午間對針則二十四位皆得其正矣用此以代樹臬可謂簡便真萬古不滅之良法也昧者罔知誂

詵致辯何其謬哉 此出 泄天機

詳義按周禮匠人置臬以度日影辯方正位之法

水泚以垂 謂先以水平也四方皆平乃造營造於

營造處匠角立四柱於四柱用垂繩以正柱柱正

然後以水平之法遥視柱高下高下定則知地之

高下然後平高就下則地乃平也

置臬以垂眂以景 臬柱也於所平之地中央樹八

尺之木以爲表表界其四面之中及四稜垂八繩

以等之繩皆附表則正然後視表之景表必八尺

者日從上向下八萬里故以八尺爲法

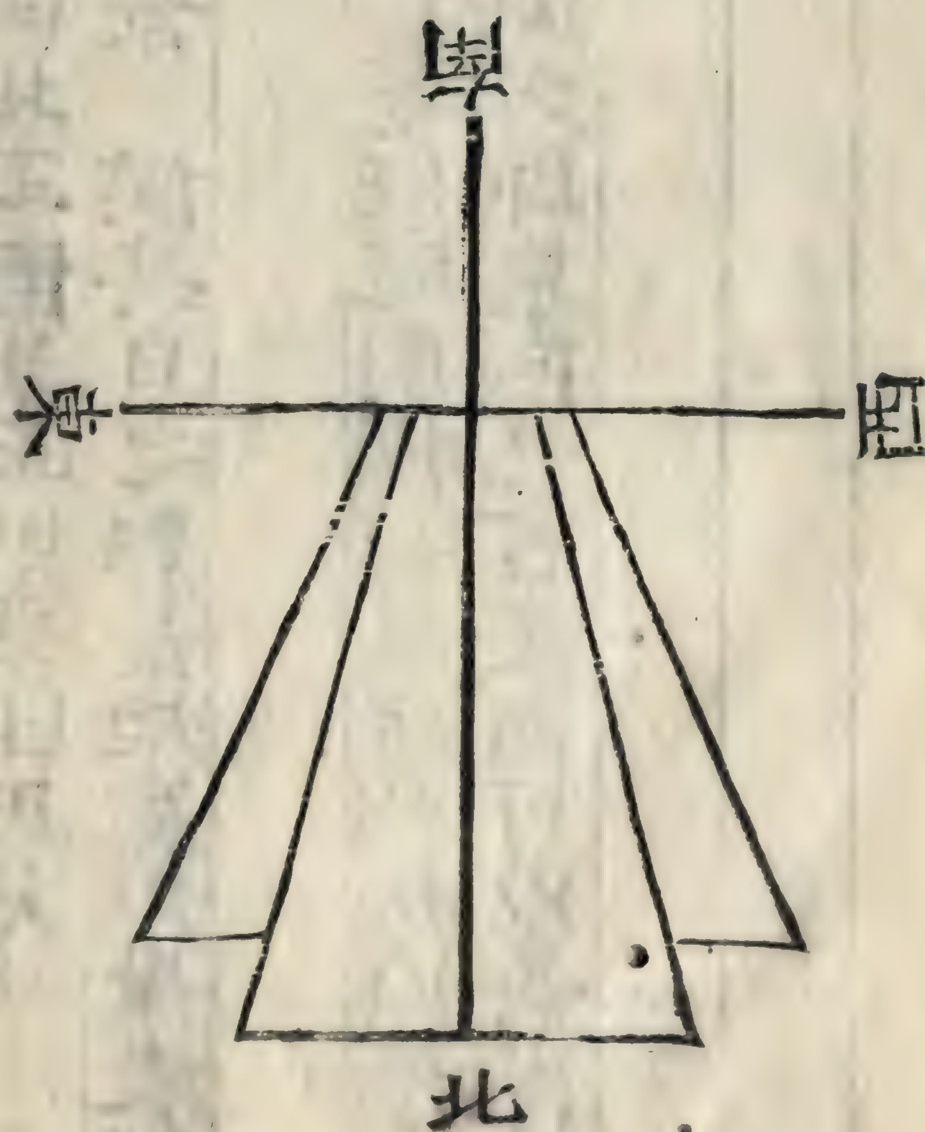
爲規識日出之景與日入之景　自日出而晝其影端以至日入則爲規矣平取其㒲影之端中屈之以埶表則南北正南北正則東西正矣

晝參日中之景　候其日之影最短處以埶表則正南也

夜考之極星　晝既定南極夜又定北極以參之

以正朝夕　朝夕即東西也言東西可以兼南北

樹臬圖

候日出之影度其臬端以知西候日入之影度其臬端以知東晝日叅候其臬影之最短處爲日中以涇

臬臬端則是正南夜丁臬南以望臬端考之極星則
是正北蓋極星居北不移故取正北
右樹臬測影以定四方之法今得西山真先生儒家
武庫所著公劉相陰陽圖謹按其式具圖以備考焉
圖具下

南

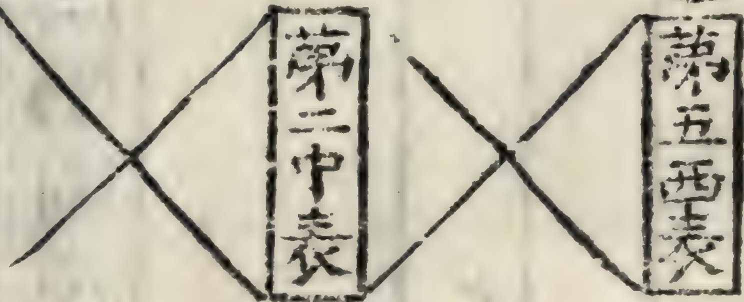
春秋二分夕入之日

晝從日中之影以立南表

第一南表

春秋二分初生之日

西

東

從中表望夕入之日以立西表

夜從中表望極星以立北表

第三北表

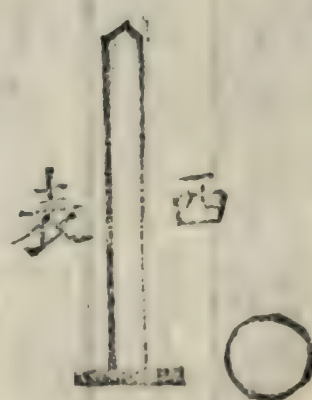
從中表望初出之日以立東表

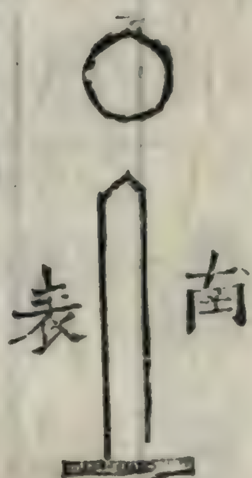
北

經云既景乃岡又云相其陰陽度其夕陽傳云景測日景以正四方也相視也陰陽向背寒煖之宜也山西曰夕陽嚴氏曰豳在梁山西公劉相此地以建豳居也

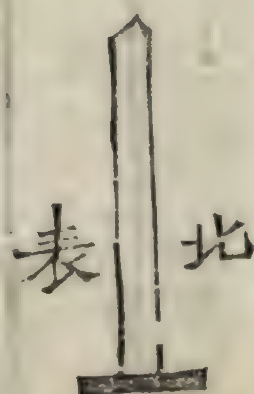

今河朔黎陽在商畿之內
黎水
東京
土圭
土圭
中嶽
河
伊

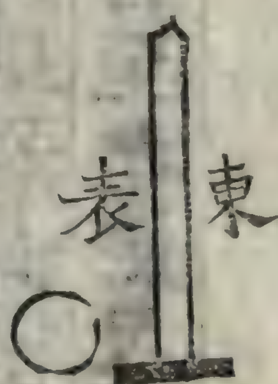
春分秋分夕入之日

春分秋分初出之日

周禮大司徒云以土圭之法測淺深正日影以求地
中日南則影短多暑日北則影長多寒日東則影夕
多風日西則影朝多陰日至之影尺有五寸謂之地
中乃建王國焉

附録宋山陵議狀　　朱子

臣熹竊惟至尊壽皇聖帝聖德神功覆冒寰宇深仁厚澤浸潤生民厭世上賓率土哀慕宜得吉土以奉衣冠之藏垂裕後昆永永無極而山陵之卜累月於茲議論紛紜訖無定說臣嘗竊究其所以皆緣專信臺史而不廣求術士必取國音坐丙向壬之穴而不博訪名山是以粗略苟簡唯欲祔於紹興諸陵之旁不惟未必得其形勢之善若其穴中水泉之害地面浮淺之虞偏反傷破之餘驚動諸陵之慮雖明知之亦不暇顧群臣議者又多不習此術所以不能堅決

剖判致煩明詔博訪在廷臣實痛之其敢無辭以對
蓋臣聞之葬之爲言藏也所以藏其祖考之遺體也
以子孫而藏其祖考之遺體則必致其謹重誠敬之
心以爲安固久遠之計使其形體全而神靈得安則
其子孫盛而祭祀不絶此自然之理也是以古人之
葬必擇其地而卜筮以决之不吉則更擇而再卜焉
近世以來卜筮之法雖廢而擇地之說猶存士庶稍
有財力之家欲葬其先者無不廣招術士博訪名山
參互比較擇其善之尤者然後用之其或擇之不精
地之不吉則必有水泉螻蟻地風之屬以賊其內使

其形神不安而子孫亦有死亡絶滅之憂甚可畏也
其或雖得吉地而葬之不厚藏之不深則兵戈亂離
之際無不遭罹發掘暴露之變此又其所當慮之大
者也至於穿鑿已多之處地氣已洩雖有吉地亦無
全力而祖塋之側數興土功以致驚動亦能致災此
雖術家之說然亦不爲無理以此而論則今日明詔
之所詢者其得失大槩已可見矣若夫臺史之說謬
妄多端以理而言則記有之曰死者北首生者南面
皆從其朔又曰葬于北方北首三代之達禮也卽是
古之葬者必坐北而向南蓋南陽而北陰孝子之心

不忍死其親故雖葬之於墓猶欲其負陰而抱陽也豈有坐南向北反背陽而向陰之理乎若以術言則凡擇地者必先論其主勢之疆弱風氣之聚散水土之淺深穴道之偏正力量之全否然後可以較其地之美惡政使實有國音之說亦必先此五者以得形勝之地然後其術可得而推今乃全不論此而直信其庸妄之偏說但以五音盡類群姓而謂據宅向背各有所宜乃不經之甚者不惟先儒已力辯之而近世民間亦多不用今乃以爲祖宗以來世守此法順之則吉逆之則凶則姑亦無問其理之如何且以其

事質之則其謬不攻而自破矣蓋自永安遷奉以來
已遵用此法而九世之間國統再續靖康之變宗社
爲墟高宗中興匹馬南渡壽皇復自旁支入繼大統
至於思陵亦用其法而壽皇倦勤之後旋即升遐太
上遠豫日久以致遜位赤山亦用其法而莊之魏邸
相繼薨謝若曰吉凶由人不在於地不有所廢其向
以與則國音之說自爲無用之談從之未必爲福不
從未必爲禍矣何爲信之若是其篤而守之若是其
嚴哉若曰其法果驗不可改易則洛越諸陵無不坐
南而向北固已合於國音矣又何吉之少而凶之多

邪臺史之言進退無據類皆如此試加詰問使之置
對必無辭以自解矣若以地言則紹興諸陵臣所未
覩不敢輕議然趙彦適固謂舊定神穴土肉淺薄開
深五尺下有水石難以安建矣而荆大聲者乃謂新
定東頭之穴比之先定神穴高一尺一寸五分開深
九尺即無水石臣嘗詳考二人之言反覆計度新穴
比之舊穴只高一尺一寸五分則是新穴開至六尺
一寸五分則與舊穴五尺之下有水石處高低齊等
如何却可開至九尺而其下二尺八寸五分反無水
石邪且大聲既知有此無水吉穴當時便當指定何

故却定土肉淺薄下有水石之處以爲神穴直至今
日前說漏露無地可葬然後乃言之邪其反覆謬妄
小人常態雖若不足深責然其姦心乃欲奉壽皇梓
宮置之水中而略不顧忌則其罔上迷國大逆無道
之罪不容誅矣脫使其言別有曲折然一坂之地其
廣幾何而昭慈聖皇皇后已用之矣高宗一帝一后
徽宗一帝二后又用之矣計其地氣已發洩而無餘
行圍巡路下宮之屬又已迫狹之甚不可移減今但
就其空處即以爲穴東西趲那或遠或近初無定論
蓋定穴之法譬如針灸自有一定之穴而不可有毫

釐之差使醫者之施針灸皆如今日臺史之定宅兆
則攻一穴而偏身皆創矣是又安能得其穴道之正
乎若果此外別無可求則亦無可奈何而今兩浙數
州皆爲近甸三二百里豈無一處可備選擇而獨遷
就偪仄於此數步之間邪政使必欲求得離山坐南
向北之地亦當且先泛求壯厚高平可葬之處然後
擇其合於此法者況其謬妄不經之說初不足信也
臣自南來經由嚴州富陽縣見其江山之勝雄偉
非常蓋富陽乃孫氏所起之處而嚴州乃高宗受命
之邦也說者又言臨安縣乃錢氏故鄉山川形勝寬

平遼密而臣未之見也凡此數處臣雖未敢斷其必
爲可用然以臣之所已見聞者遂推其未見未聞安
知其不更有佳處萬萬於此而灼然可用者乎但今
偏信臺史之言固執紹興之說而不肯求耳若欲求
之則臣竊見近年地理之學出於江西福建者爲尤
盛政使未必皆精然亦豈無一人粗知梗槩大略平
穩優於一二臺史者欲望聖上深察此理斥去荊大
聲置之於法卽日行下兩浙帥臣監司疾速搜訪量
支路費多差人兵轎馬催遣赴闕令於近甸廣行相
視得五七處然後遣官按行命使覆按不拘官品但

取通曉地理之人參互考校擇一最吉之處以奉壽
皇神靈萬世之安雖已迫近七月之期然事大禮重
不容苟簡其孫逢吉所謂少寬日月別求吉兆爲上
此十一字者實爲至論惟陛下采而用之庶幾有以
少慰天下臣子之心爲國家祈天永命之助臣本儒
生不曉術數非敢妄以淫巫瞽史之言眩惑聖聰自
速譏誚蓋誠不忍以壽皇聖躬之重委之水泉沙礫
之中殘破浮淺之地是以痛憤激切一爲陛下言之
譬如鄉鄰親舊之間有以此等大事商量吾乃明知
其事之利害必至於此而不盡情以告之人必以爲

不忠不信之人而况臣子之於君父又安忍有所顧忌而默默無言哉惟陛下詳賜省察斷然行之則天下萬世不勝幸甚謹錄奏聞伏候勅旨

按宋山陵議狀朱子蓋深悪夫當時臺史偏執姓音以拘山向謂宋國趙姓音屬角必用坐丙向壬之穴爲吉遂致有宋洛越諸陵無不坐南向北又欲苟簡以祔壽皇於紹興祖陵之旁並其穴中水泉之害地面浮淺之虞偪仄傷破之餘驚動諸陵之慮皆不之顧此其迷謬已極文公目擊其非故直陳辯議以救當世之失剴切如此後世不察所

言本旨槩以羅經格向爲非藉口朱子所謂妄排葬法俾河洛陰陽之源理氣衆生之妙晦塞無傳徒泥形勢祖迹一偏以誤人子茲故表錄議狀俾知所察云

補義或問據朱子議狀則凡風水向北者卒不可用乎曰非此之謂也朱子特辯拘姓音坐向之謬故言此解其惑而已其實風水之法只要結穴真初不拘於向南向北也余兄弟歷覽四方名地向北者不可殫舉姑就是編裝圖可證者如鉛山費狀元祖地坐丙向壬辛容劉尚書祖地坐丁向癸永康徐侍郎祖

地坐巳向亥徐國公始祖地坐午向子及晋江蔡虛

齋杭州茅狀元江山趙中丞及運城袁氏台州侯氏

諸祖皆名地而向北足爲徵也大抵龍穴真雖向北

不害其吉龍穴如假雖向南無不爲凶若謂朱子必

執向南爲枸其與枸姓音者何異又烏足爲朱子哉

